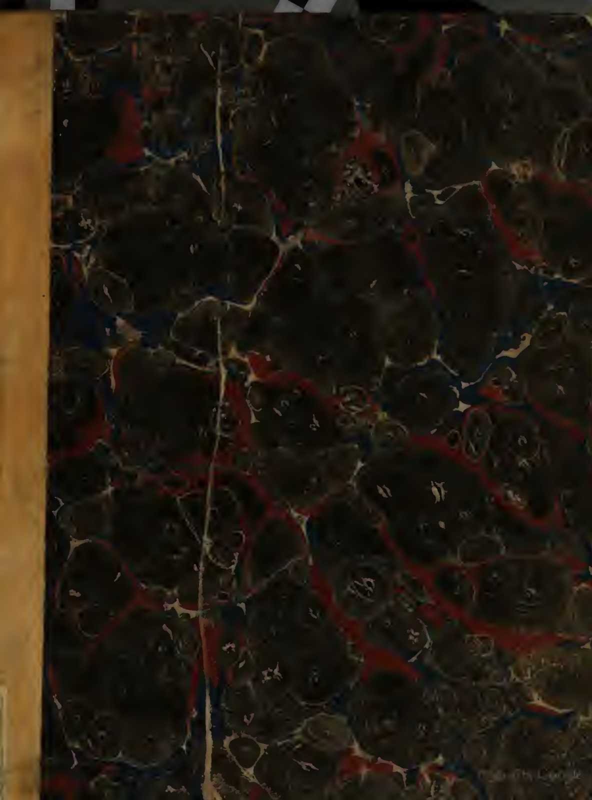

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

PARMAE

IN AEDIBVS PALATINIS

MDCCXCIII

TYPIS BODONIANIS

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ.

α΄.

Τῶν ὄντων τὰ μὲν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. Ἐφ' ἡμῖν μὲν, ὑπόληψις, ὁρμὴ, ἀφορμὴ, ὄρεξις, ἔκκλισις, καὶ, ἑνὶ λόγῳ, ὅσα ἡμέτερα ἔργα. Οὐκ ἐφ' ἡμῖν δὲ, τὸ σῶμα, ἡ κτῆσις, δόξαι, ἀρχαὶ, καὶ, ἑνὶ λόγῳ, ὅσα οὐχ ἡμέτερα ἔργα.

β΄.

Καὶ τὰ μὲν ἐφ' ἡμῖν, ἐστι φύσει ἐλεύθερα, εὐσθενῆ, ἀκώλυτα, ἀπαρεμπόδιστα· τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν, ἀσθενῆ, δοῦλα, κωλυτὰ, ἀλλότρια.

γ΄.

Μέμνησο οὖν, ὅτι, ἐὰν τὰ φύσει δοῦλα ἐλεύθερα οἰηθῇς, καὶ τὰ ἀλλότρια ἴδια, ἐμποδισθήσῃ, πενθήσεις, ταραχθήσῃ, μέμψῃ καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους· ἐὰν δὲ τὸ σὸν μόνον οἰηθῇς σὸν εἶναι, τὸ δὲ ἀλλότριον, ὥσπερ ἐστὶν, ἀλλότριον, οὐδείς σε ἀναγκάσει οὐδέποτε, οὐδείς σε κωλύσει, οὐ μέμψῃ οὐδένα, οὐκ ἐγκαλέσεις τινὶ, ἄκων πράξεις οὐδὲ ἓν, οὐδείς σε βλάψει, ἐχθρὸν οὐχ ἕξεις· οὐδὲ γὰρ βλαβερόν τι πείσῃ.

δ΄.

Τηλικούτων οὖν ἐφιέμενος, μέμνησο ὅτι οὐ δεῖ μετρίως κεκινημένον ἅπτεσθαι αὐτῶν· ἄλλων δὲ τὰ μὲν ἀφιέναι παντελῶς, τὰ δὲ ὑπερτίθεσθαι πρὸς τὸ παρὸν, καὶ προηγουμένως σεαυτοῦ ἐπιμελεῖσθαι. Ἐὰν δὲ καὶ ταῦτ' ἐθέλῃς, καὶ ἄρχειν καὶ πλουτεῖν, τυχὸν μὲν οὐδ' αὐτῶν τούτων τεύξῃ, διὰ τὸ καὶ τῶν προτέρων ἐφίεσθαι· πάντως γε μὴν ἐκείνων ἀποτεύξῃ δι' ὧν μόνων εὐδαιμονία, καὶ ἐλευθερία περιγίνεται.

έ.

Εὐθὺς οὖν πάσῃ φαντασίᾳ τραχείᾳ μελέτα ἐπιλέγειν, ὅτι, φαντασία εἶ, καὶ οὐ πάντως τὸ φαινόμενον. Ἔπειτα ἐξέταζε αὐτὴν, καὶ δοκίμαζε τοῖς κανόσι τούτοις, οἷς ἔχεις. Πρώτῳ δὲ τούτῳ καὶ μάλιστα, πότερον περὶ τὰ ἐφ' ἡμῖν ἐστιν, ἢ περὶ τὰ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. Κἂν περί τι τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῖν ᾖ, πρόχειρον ἔστω τὸ, ὅτι, οὐδὲν πρὸς ἐμέ.

ϛ'.

Μέμνησο ὅτι ὀρέξεως μὲν ἐπαγγελία, τὸ ἐπιτυχεῖν οὗ ὀρέγῃ· ἐκκλίσεως δὲ ἐπαγγελία, τὸ μὴ περιπεσεῖν ἐκείνῳ, ὃ ἐκκλίνεις. Καὶ ὁ μὲν ἐν ὀρέξει ἀποτυγχάνων, ἀτυχὴς, ὁ δὲ ἐν ἐκκλίσει περιπίπτων, δυστυχής. Ἂν μὲν οὖν μόνα ἐκκλίνῃς τὰ παρὰ φύσιν τῶν ἐπί σοι, οὐδενὶ ὧν ἂν ἐκκλίνῃς περιπεσῃ. Νόσον δ' ἂν ἐκκλίνῃς, ἢ θάνατον, ἢ πενίαν, δυστυχήσεις.

ζ'.

Ἆρον οὖν τὴν ἔκκλισιν ἀπὸ πάντων τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῖν, καὶ μετάθες ἐπὶ τὰ παρὰ φύσιν τῶν

ἐφ' ἡμῖν· τὴν ὄρεξιν δὲ πανῖελῶς ἐπὶ Ἰοῦ παρόντος ἄνελε· Ἄν τε γὰρ ὀρέἴῃ τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῖν τινος, ἀτυχεῖν ἀνάγκη· τῶν δ' ἐφ' ἡμῖν, ὅσων ὀρέγεσθαι καλὸν ἂν, οὐδὲν οὔπω σοὶ πάρεστι. Μόνῳ δὲ τῷ ὁρμᾷν καὶ ἀφορμᾷν χρῶ, κούφως μέν τοι, καὶ μεθ' ὑπεξαιρέσεως, καὶ ἀνειμένως.

ή.

Ἐφ' ἑκάσῖου τῶν ψυχαγωγούντον, ἢ χρείαν παρασχόντων, ἢ σῖεργομένων, μέμνησο ἐπιλέγειν, ὁποῖόν τί ἐσῖιν, ἀπὸ τῶν σμικροτάτων ἀρχόμενος. Ἂν χύτραν σῖέργῃς, ὅτι, χύτραν σῖέργω· κατεαγείσης γὰρ αὐτῆς, οὐ ταραχθήσῃ. Ἂν παιδίον εαυτοῦ καταφιλῇς, ἢ γυναῖκα, ὅτι, ἄνθρωπον καταφιλῶ. ἀποθανόντος γὰρ αὐῖοῦ οὐ ταραχθήσῃ.

θ'.

Ὅταν ἅψασθαί τινος ἔργου μέλλῃς, ὑπόμνησον σεαυτὸν, ὁποῖν τί ἐσῖι τὸ ἔργον. Ἐὰν λουσόμενος ἀπίῃς, πρόβαλλε σεαυτῷ τὰ γινόμενα ἐν βαλανείῳ· τοὺς ἀποῤῥαίνονῖας, Ἰοὺς ἐγκρουομένους, τοὺς λοιδοροῦντας, τοὺς κλέπῖοντας·

καὶ οὕτως ἀσφαλέστερον ἅψῃ τοῦ ἔργου, ἐὰν ἐπιλέγῃς εὐθὺς, ὅτι, λούσασθαι ἐθέλω, καὶ τὴν ἐμαυτοῦ προαίρεσιν κατὰ φύσιν ἔχουσαν τηρῆσαι. Καὶ ὡσαύτως ἐφ' ἑκάστου ἔργου. Οὕτω γὰρ, ἄν τι πρὸς τὸ λούσασθαι γένηται ἐμποδὼν, πρόχειρον ἔσται τὸ, ὅτι, οὐ τοῦτο ἤθελον μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμαυτοῦ προαίρεσιν κατὰ φύσιν ἔχουσαν τηρῆσαι. οὐ τηρήσω δὲ, ἐὰν ἀγανακτῶ πρὸς τὰ γινόμενα.

ι'.

Ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους, οὐ τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὰ περὶ τῶν πραγμάτων δόγματα, οἷον, ὁ θάνατος οὐδὲν δεινὸν, ἐπεὶ καὶ Σωκράτει ἂν ἐφαίνετο· ἀλλὰ τὸ δόγμα τὸ περὶ θανάτου, ὅτι δεινὸν, ἐκεῖνο τὸ δεινόν ἐστιν· Ὅταν οὖν ἐμποδιζώμεθα, ἢ ταρασσώμεθα, ἢ λυπώμεθα, μηδέποτε ἄλλους αἰτιώμεθα, ἀλλ' ἑαυτοὺς, τουτέστι τὰ ἑαυτῶν δόγματα. Ἀπαιδεύτου ἔργον, τὸ ἄλλοις ἐγκαλεῖν, ἐφ' οἷς αὐτὸς πράσσει κακῶς· ἠργμένου παιδεύεσθαι, τὸ ἑαυτῷ· πεπαιδευμένου, τὸ μήτ' ἄλλῳ, μήθ' ἑαυτῷ.

ια'.

Ἐπὶ μηδενὶ ἐπαρθῇς ἀλλοτρίῳ προτερήματι. Εἰ ὁ ἵππος ἐπαιρόμενος ἔλεγεν ἄν, ὅτι, καλός εἰμι, οἰστὸν ἂν ἦν. σὺ δ' ὅταν λέγῃς ἐπαιρόμενος, ὅτι, ἵππον καλὸν ἔχω, ἴσθι, ὅτι ἐφ' ἵππου ἀγαθῷ ἐπαίρῃ. τί οὖν ἐστι σόν; χρῆσις φαντασιῶν. Ὥσθ' ὅταν ἐν χρήσει φαντασιῶν κατὰ φύσιν σχῇς, τηνικαῦθα ἐπάρθητι· τότε γὰρ ἐπὶ σῷ τινι ἀγαθῷ εὐλόγως ἐπαρθήσῃ.

ιβ'.

Καθάπερ ἐν πλῷ, τοῦ πλοίου καθορμισθέντος, ἂν ἐξέλθῃς ὑδρεύσασθαι, ὁδοῦ μὲν πάρεργόν ἐστι καὶ κοχλίδιον ἀναλέξασθαι, ἢ καὶ βολβάριον· τετάσθαι δὲ δεῖ τὴν διάνοιαν ἐπὶ τὸ πλοῖον, καὶ συνεχῶς ἐπιστρέφεσθαι, μή τοί σε ὁ κυβερνήτης καλέσῃ· κἂν καλέσῃ, τότε πάντα ἐκεῖνα ἀφιέναι, ἵνα μὴ δεδεμένος ἐμβληθῇς, ὡς τὰ πρόβατα· οὕτω καὶ ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν διδῶται, ἀντὶ βολβαρίου καὶ κοχλιδίου, γυναικάριον καὶ παιδίον, οὐδὲν κωλύσει· ἐὰν δὲ ὁ κυβερνήτης καλέσῃ, τρέχε ἐπὶ τὸ πλοῖον, ἀφεὶς ἐκεῖνα ἀ-

πάντα, μηδὲν ἐπιστρεφόμενος. Ἐὰν δὲ γέρων ᾖς, μηδὲ ἀπαλλαγῇς ποτὲ τοῦ πλοίου μακρὰν, μή ποτε καλοῦντος ἐλλίπῃς.

ιγ'.

Μὴ ζήτει τὰ γινόμενα γίνεσθαι ὡς θέλεις ἀλλὰ θέλε γίνεσθαι τὰ γινόμενα ὡς γίνεται, καὶ εὐροήσεις. Νόσος, σώματός ἐστιν ἐμπόδιον, προαιρέσεως δὲ οὔ, ἐὰν μὴ αὐτὴ θέλῃ. Χώλανσις, σκέλους ἐστὶν ἐμπόδιον, προαιρέσεως δὲ οὔ· καὶ τοῦτο ἐφ' ἑκάστου τῶν ἐμπιπτόντων ἐπίλεγε· εὑρήσεις γὰρ αὐτὸ ἄλλου τινὸς ἐμπόδιον, σὸν δὲ οὔ.

ιδ'.

Ἐφ' ἑκάστου τῶν προσπιπτόντων, μέμνησο, ἐπιστρέφων ἐπὶ σεαυτὸν, ζητεῖν, τίνα δύναμιν ἔχεις πρὸς τὴν χρῆσιν αὐτοῦ. Ἐὰν καλὸν ἴδῃς, ἢ καλὴν, εὑρήσεις δύναμιν πρὸς ταῦτα, ἐγκράτειαν· ἐὰν πόνος προσφέρηται, εὑρήσεις καρτερίαν· ἂν λοιδορία, εὑρήσεις ἀνεξικακίαν. Καὶ οὕτως ἐθιζόμενόν σε οὐ συναρπάσουσιν αἱ φαντασίαι.

ιε΄.

Μηδέποτε ἐπὶ μηδενὸς εἴπῃς, ὅτι, ἀπώλεσα αὐτὸ, ἀλλ᾽ ὅτι, ἀπέδωκα. Τὸ παιδίον ἀπέθανεν; ἀπεδόθη. Ἡ γυνὴ ἀπέθανεν; ἀπεδόθη. Τὸ χωρίον ἀφηρέθη; οὐκοῦν καὶ τοῦτο ἀπεδόθη. Ἀλλὰ κακὸς ὁ ἀφελόμενος· τί δέ σοι μέλει, διὰ τίνος σε ὁ δοὺς ἀπήτησε; μέχρι δ᾽ ἂν διδῷ, ὡς ἀλλοτρίου αὐτοῦ ἐπιμελοῦ, ὡς τοῦ πανδοχείου οἱ παριόντες.

ιϛ΄.

Εἰ προκόψαι θέλεις, ἄφες τοὺς τοιούτους διαλογισμούς. Ἐὰν ἀμελήσω τῶν ἐμῶν, οὐχ ἕξω διατροφάς. Ἐὰν μὴ κολάσω τὸν παῖδα, πονηρὸς ἔσται. Κρεῖσσον γὰρ λιμῷ ἀποθανεῖν, ἄλυπον καὶ ἄφοβον γενόμενον, ἢ ζῆν ἐν ἀφθόνοις ταρασσόμενον· κρεῖσσον δὲ, τὸν παῖδα κακὸν εἶναι, ἢ σε κακοδαίμονα.

ιζ΄.

Ἄρξαι τοιγαροῦν ἀπὸ τῶν σμικρῶν. Ἐκχεῖται τὸ ἐλάδιον; κλέπτεται τὸ οἰνάριον; ἐπίλεγε, ὅτι, τοσούτου πωλεῖται ἀπάθεια, τοσούτου

ἀταραξία. Προῖκα δὲ οὐδὲν περιγίνεται. Ὅταν δὲ καλῇς τὸν παῖδα, ἐνθυμοῦ ὅτι δύναται καὶ μὴ ὑπακοῦσαι, ἢ καὶ, ὑπακούσας, μηδὲν ποιῆσαι ὧν θέλεις· ἀλλ' οὐχ οὕτως ἐστὶν αὐτῷ καλῶς. ὅλως δέ σοι καλῶς, ἵνα μὴ ἐπ' ἐκείνῳ ᾖ τό σε ταραχθῆναι.

ιη'.

Εἰ προκόψαι θέλεις, ὑπόμεινον, ἕνεκα τῶν ἐκτὸς, ἄνους δόξαι, καὶ ἠλίθιος· καὶ μηδὲν βούλου δοκεῖν ἐπίστασθαι. Κἂν δόξῃς τισὶν εἶναί τις, ἀπίστει σεαυτῷ. Ἴσθι γὰρ, ὅτι οὐ ῥᾴδιον, καὶ τὴν προαίρεσιν τὴν σεαυτοῦ κατὰ φύσιν ἔχουσαν φυλάξαι, καὶ τὰ ἐκτός· ἀλλὰ τὸν θατέρου ἐπιμελούμενον, τοῦ ἑτέρου ἀμελῆσαι πᾶσα ἀνάγκη.

ιθ'.

Ἐὰν θέλῃς τὰ τέκνα σου, καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τοὺς φίλους σου πάντοτε ζῆν, ἠλίθιος εἶ. Τὰ γὰρ μὴ ἐπί σοι, θέλεις ἐπί σοι εἶναι· καὶ τὰ ἀλλότρια, σὰ εἶναι. Οὕτω κἂν τὸν παῖδα θέλῃς μὴ ἁμαρτάνειν, μωρὸς εἶ. Θέλεις γὰρ τὴν

κακίαν μὴ εἶναι κακίαν, ἀλλ' ἄλλό τι. Ἐὰν δὲ θέλῃς ὀρεγόμενος μὴ ἀποτυγχάνειν, τοῦτο δύνασαι· τοῦτο οὖν ἄσκει, ὃ δύνασαι.

κʹ.

Κύριος ἑκάστου ἐστὶν ὁ τῶν ὑπ' ἐκείνου θελομένων, ἢ μὴ θελομένων, ἔχων τὴν ἐξουσίαν εἰς τὸ περιποιῆσαί τι, ἢ ἀφελέσθαι. Ὅστις οὖν ἐλεύθερος εἶναι βούλεται, μήτε θελέτω τι, μήτε φευγέτω τι τῶν ἐπ' ἄλλοις. Εἰ δὲ μὴ, δουλεύειν ἀνάγκη.

καʹ.

Μέμνησο, ὅτι, ὡς ἐν συμποσίῳ, δεῖ σε ἀναστρέφεσθαι. Περιφερόμενον γέγονέ τι κατά σε; ἐκτείνας τὴν χεῖρα, κοσμίως μετάλαβε. Παρέρχεται; μὴ κάτεχε. Οὔπω ἥκει; μὴ ἐπίβαλλε πόῤῥω τὴν ὄρεξιν, ἀλλὰ περίμενε, μέχρις ἂν γένηται κατά σε. Οὕτω πρὸς τέκνα, οὕτω πρὸς γυναῖκα, οὕτω πρὸς ἀρχὰς, οὕτω πρὸς πλοῦτον· καὶ ἔσῃ ποτὲ ἄξιος τῶν θεῶν συμπότης. Ἂν δὲ καὶ παρατεθέντων σοι μὴ λάβῃς, ἀλλὰ καὶ ὑπερίδῃς, τότε οὐ μόνον συμπότης τῶν θεῶν ἔσῃ, ἀλλὰ καὶ συνάρχων. Οὕτω γὰρ ποιῶν, Διογέ-

νης καὶ Ἡράκλειτος, καὶ οἱ ὅμοιοι, ἀξίως θεῖοί τε ἦσαν, καὶ ἐλέγοντο.

κβ΄.

Ὅταν κλαίοντα ἴδῃς τινὰ ἐν πένθει ἢ ἀποδημοῦντος τέκνου, ἢ ἀποθανόντος, ἢ ἀπολωλεκότα τὰ ἑαυτοῦ, πρόσεχε, μή σε ἡ φαντασία συναρπάσῃ, ὡς ἐν κακοῖς ὄντος αὐτοῦ τοῖς ἐκτός· ἀλλ' εὐθὺς διαίρει παρὰ σεαυτῷ, καὶ λέγειν ἔστω πρόχειρον, ὅτι, τοῦτον θλίβει, οὐ τὸ συμβεβηκὸς, ἄλλον γὰρ οὐ θλίβει, ἀλλὰ τὸ δόγμα τὸ περὶ τούτου. Μέχρι μέν τοι λόγου, μὴ ὄκνει συμπεριφέρεσθαι αὐτῷ, κἂν οὕτω τύχῃ, συνεπιστενάξαι. Πρόσεχε μέν τοι, μὴ καὶ ἔσωθεν στενάξῃς.

κγ΄.

Μέμνησο, ὅτι ὑποκριτὴς εἶ δράματος, οἵου ἂν θέλῃ ὁ διδάσκαλος· ἂν βραχὺ, βραχέος· ἂν μακρὸν, μακροῦ· ἂν πτωχὸν ὑποκρίνασθαί σε θέλῃ, ἵνα καὶ τοῦτον εὐφυῶς ὑποκρίνῃ· ἂν χωλὸν, ἂν ἄρχοντα, ἂν ἰδιώτην· σὸν γὰρ τοῦτ' ἔστι, τὸ δοθὲν ὑποκρίνασθαι πρόσωπον καλῶς· ἐκλέξασθαι δ' αὐτὸ, ἄλλου.

κδ΄.

Κόραξ ὅταν μὴ αἴσιον κεκράγῃ, μὴ συναρπαζέτω σε ἡ φαντασία. Ἀλλ᾽ εὐθὺς διαίρει παρὰ σεαυτῷ, καὶ λέγε, ὅτι, τούτων ἐμοὶ οὐδὲν ἐπισημαίνεται, ἀλλ᾽ ἢ τῷ σωματίῳ μου, ἢ τῷ κτησιδίῳ μου, ἢ τῷ δοξαρίῳ, ἢ τοῖς τέκνοις, ἢ τῇ γυναικί. ἐμοὶ δὲ πάντα αἴσια σημαίνεται, ἐὰν ἐγὼ θέλω. Ὅ, τι γὰρ ἂν τούτων ἀποβαίνῃ, ἐπ᾽ ἐμοί ἐστιν ὠφεληθῆναι ἀπ᾽ αὐτοῦ.

κε΄.

Ἀνίκητος εἶναι δύνασαι, ἐὰν εἰς μηδένα ἀγῶνα καταβαίνῃς, ὃν οὐκ ἔστιν ἐπί σοι νικῆσαι.

κϛ΄.

Ὅρα μήποτε ἰδών τινα προτιμώμενον, ἢ μέγα δυνάμενον, ἢ ἄλλως εὐδοκιμοῦντα, μακαρίσῃς, ὑπὸ τῆς φαντασίας συναρπασθείς. Ἐὰν γὰρ ἐν τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν ἡ οὐσία τοῦ ἀγαθοῦ ᾖ, οὔτε φθόνος, οὔτε ζηλοτυπία χώραν ἕξει. Σὺ δὲ αὐτὸς οὐ στρατηγὸς, οὐ πρύτανις, ἢ ὕπατος εἶναι θελήσεις, ἀλλ᾽ ἐλεύθερος. Μία δὲ ὁδὸς πρὸς τοῦτο, καταφρόνησις τῶν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν.

κζ΄.

Μέμνησο, ὅτι οὐχ ὁ λοιδορῶν ἢ τύπτων ὑβρίζει, ἀλλὰ τὸ δόγμα τὸ περὶ τούτων, ὡς ὑβριζόντων. Ὅταν οὖν ἐρεθίσῃ σέ τις, ἴσθι ὅτι ἡ σή σε ὑπόληψις ἠρέθισε. Τοιγαροῦν ἐν πρώτοις πειρῶ, ὑπὸ τῆς φαντασίας μὴ συναρπασθῆναι. Ἂν γὰρ ἅπαξ χρόνου καὶ διατριβῆς τύχῃς, ῥᾷον κρατήσεις σεαυτοῦ.

κη΄.

Θάνατος, καὶ φυγὴ, καὶ πάντα τὰ ἄλλα, τὰ δεινὰ φαινόμενα, πρὸ ὀφθαλμῶν ἔστω σοι καθ' ἡμέραν· μάλιστα δὲ πάντων ὁ θάνατος. Καὶ οὐδὲν οὐδέποτε ταπεινὸν ἐνθυμηθήσῃ, οὔτε ἄγαν ἐπιθυμήσεις τινός.

κθ΄.

Φιλοσοφίας ἐπιθυμεῖς; παρασκευάζου αὐτόθεν ὡς καταγελασθησόμενος, ὡς καταμωκησομένων σου πολλῶν, ὡς ἐρούντων, ὅτι, ἄφνω φιλόσοφος ἡμῖν ἐπανελήλυθε· καὶ, πόθεν ἡμῖν αὕτη ἡ ὀφρύς; Σὺ δὲ ὀφρὺν μὲν μὴ σχῇς· τῶν δὲ βελτίστων σοι φαινομένων οὕτως ἔχου, ὡς ὑπὸ

τοῦ Θεοῦ τεταγμένος εἰσταύτην τὴν τάξιν. Μέμνησο δὲ, ὅτι ἐὰν μὲν ἐμμείνῃς τοῖς αὐτοῖς, οἱ καταγελῶντές σου πρότερον, οὗτοί σε ὕστερον θαυμάσουσιν· ἐὰν δὲ ἡττηθῇς αὐτῶν, διπλοῦν προσλήψῃ καταγέλωτα.

λ'.

Ἐὰν ποτέ σοι γένηται ἔξω στραφῆναι, πρὸς τὸ βούλεσθαι ἀρέσαι τινὶ, ἴσθι ὅτι ἀπώλεσας τὴν ἔνστασιν. Ἀρκοῦ οὖν, ἐν παντὶ, τῷ εἶναι φιλόσοφος. Εἰ δὲ καὶ δοκεῖν βούλει, σεαυτῷ φαίνου, καὶ ἱκανὸς ἔσῃ.

λα'.

Οὗτοί σε οἱ διαλογισμοὶ μὴ θλιβέτωσαν· ἄτιμος ἐγὼ βιώσομαι, καὶ οὐδεὶς οὐδαμοῦ. Εἰ γὰρ ἀτιμία ἐστὶ κακὸν, ὥσπερ ἐστὶ, οὐ δύνασαι ἐν κακῷ εἶναι δι' ἄλλου, οὐ μᾶλλον ἢ ἐν αἰσχρῷ. Μήτι οὖν τὸ σὸν ἔργον ἐστὶ, τὸ ἀρχῆς τυχεῖν, ἢ παραληφθῆναι εἰς συμβουλὴν, ἢ ἐφ' ἑστίασιν; οὐδαμῶς. Πῶς οὖν ἔτι τοῦτο ἐστὶν ἀτιμία; πῶς δὲ οὐδεὶς οὐδαμοῦ ἔσῃ, ὃν ἐν μόνοις εἶναί τινα δεῖ τοῖς ἐπί σοι, ἐν οἷς ἔξεστί σοι εἶναι πλεί-

στου ἀξίῳ; ἀλλά σοι οἱ φίλοι ἀβοήθητοι ἔσονται· τί λέγεις τὸ ἀβοήθητοι; οὐχ ἕξουσι παρά σου ἀργύριον, οὐδὲ πολίτας Ῥωμαίων αὐτοὺς ποιήσεις. τίς οὖν σοι εἶπεν, ὅτι ταῦτα τῶν ἐφ' ἡμῖν ἐστιν, οὐχὶ δὲ ἀλλότρια ἔργα; τίς δὲ δοῦναι δύναται ἑτέρῳ ἃ μὴ ἔχει αὐτός; κτῆσαι οὖν, φησὶν, ἵνα καὶ ἡμεῖς ἔχωμεν. Εἰ δύναμαι κτήσασθαι, τηρῶν ἐμαυτὸν αἰδήμονα, καὶ πιστὸν, καὶ μεγαλόφρονα, δεικνύετε τὴν ὁδὸν, καὶ κτήσομαι. Εἰ δ' ἐμὲ ἀξιοῦτε τἀγαθὰ τὰ ἐμαυτοῦ ἀπολέσαι, ἵν' ὑμεῖς τὰ μὴ ἀγαθὰ περιποιήσησθε, ὁρᾶτε ὑμεῖς πῶς ἄνισοί ἐστε, καὶ ἀγνώμονες. Τί δὲ καὶ βούλεσθε μᾶλλον, ἀργύριον, ἢ φίλον πιστὸν καὶ αἰδήμονα; εἰς τοῦτο οὖν μοι μᾶλλον συλλαμβάνετε, καὶ μὴ, δι' ὧν ἀποβαλῶ αὐτὸ, ταῦτά με πράσσειν ἀξιοῦτε. Ἀλλ' ἡ πατρίς, φησιν, ὅσον ἐπ' ἐμοὶ, ἀβοήθητος ἔσται, πειθομένῳ σοι, καὶ τῶν ἐκτὸς ὡς ἀλλοτρίων καταφρονοῦντι. Πάλιν, ποίαν καὶ ταύτην βοήθειαν; στοὰς οὐχ ἕξει διά σου, οὔτε βαλανεῖα; καὶ τί τοῦτο; οὐδὲ γὰρ ὑποδήματα ἔχει διὰ

τοῦ χαλκέος, οὐδ' ὅπλα διὰ τοῦ σκυτέος. Ἱκανὸν δὲ, ἐὰν ἕκαστος ἐκπληρώσῃ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον. Εἰ δὲ ἄλλον τινὰ αὐτῇ κατεσκεύαζες πολίτην πιστὸν καὶ αἰδήμονα, οὐδὲν ἂν αὐτὴν ὠφελεῖς; ναί· Οὐκοῦν οὐδὲ σὺ αὐτὸς ἀνωφελὴς ἂν εἴης αὐτῇ. Τίνα οὖν, φησὶ, χώραν ἕξω ἐν τῇ πόλει; ἣν ἂν δύνῃ, φυλάσσων ἅμα σεαυτὸν πιστὸν καὶ αἰδήμονα. Εἰ δ' ἐκείνην ὠφελεῖν βουλόμενος, ἀποβαλεῖς ταῦτα, τί ὄφελος ἂν αὐτῇ γένοιο, ἀναιδὴς καὶ ἄπιστος ἀποτελεσθείς;

λβ'.

Προετιμήθη σου τὶς ἐν ἑστιάσει, ἢ ἐν προσαγορεύσει, ἢ ἐν τῷ παραληφθῆναι εἰς συμβουλίαν; εἰ μὲν ἀγαθὰ ταῦτά ἐστι, χαίρειν σε δεῖ, ὅτι ἔτυχεν αὐτῶν ἐκεῖνος· εἰ δὲ κακὰ, μὴ ἄχθου ὅτι σὺ αὐτῶν οὐκ ἔτυχες· μέμνησο δὲ, ὅτι οὐ δύνασαι, μὴ ταὐτὰ ποιῶν πρὸς τὸ τυγχάνειν τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῖν, τῶν ἴσων ἐκείνῳ ἀξιοῦσθαι· πῶς γὰρ ἴσον ἔχειν δύναται, ὁ μὴ φοιτῶν ἐπὶ θύρας τινὸς, τῷ φοιτῶντι; ὁ μὴ παραπέμπων, τῷ παραπέμποντι; ὁ μὴ ἐπαινῶν, τῷ ἐπαινοῦν-

τι; ἄδικος οὖν ἔσῃ ἂν, καὶ ἄπληστος, εἰ, μὴ προέμενος ταῦτα ἀνθ' ὧν ἐκεῖνα πιπράσκεται, προῖκα αὐτὰ βουλήσῃ λαμβάνειν. Ἀλλὰ πόσου πιπράσκονται θρίδακες; ὀβολοῦ, ἂν οὕτω τύχῃ. Ἂν οὖν τις προέμενος τὸν ὀβολὸν, λάβῃ θρίδακας, σὺ δὲ μὴ προέμενος μὴ λάβῃς, μὴ οἴου ἔλασσον ἔχειν τοῦ λαβόντος. Ὡς γὰρ ἐκεῖνος ἔχει θρίδακας, οὕτω σὺ τὸν ὀβολὸν, ὃν οὐκ ἔδωκας. Τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐνταῦθα. Οὐ παρεκλήθης ἐφ' ἑστίασίν τινος; οὐ γὰρ ἔδωκας τῷ καλοῦντι ὅσου πωλεῖ τὸ δεῖπνον. Ἐπαίνου δ' αὐτὸ πωλεῖ, θεραπείας πωλεῖ. Δὸς οὖν τὸ διαφέρον, εἴ σοι λυσιτελεῖ, ὅσου πωλεῖται· εἰ δὲ κἀκεῖνα θέλεις μὴ προΐεσθαι, καὶ ταῦτα λαμβάνειν, ἄπληστος εἶ, καὶ ἀβέλτερος. οὐδὲν οὖν ἔχεις ἀντὶ τοῦ δείπνου; ἔχεις μὲν οὖν τὸ μὴ ἐπαινέσαι τοῦτον ὃν οὐκ ἤθελες· τὸ μὴ ἀνασχέσθαι τῶν αὐτοῦ, τῶν ἐπὶ τῆς εἰσόδου παροινιῶν.

λγ'.

Τὸ βούλημα τῆς φύσεως καταμαθεῖν ἐστιν ἐξ ὧν οὐ διαφερόμεθα· οἷον, ὅταν τοῦ γείτονος

παιδάριον κατεάξῃ τὸ ποτήριον, ἢ ἄλλό τι, πρόχειρόν ἐστιν εὐθὺς λέγειν, ὅτι, τῶν γινομένων ἐστίν. Ἴσθι οὖν, ὅτι, ὅταν καὶ τὸ σὸν κατεάγῃ, τοιοῦτον εἶναί σε δεῖ, ὁποῖον ὅτε καὶ τὸ τοῦ ἄλλου κατεάγη· οὕτω μετατίθει καὶ ἐπὶ τὰ μείζονα· τέκνον ἄλλου τέθνηκεν, ἢ γυνή; οὐδείς ἐστιν, ὃς οὐκ ἂν εἴποι, ὅτι, ἀνθρώπινον. Ἀλλ' ὅταν τὸ αὐτοῦ τινος ἀποθάνῃ, εὐθὺς, οἴμοι, τάλας ἐγώ. ἐχρῆν δὲ μεμνῆσθαι, τί πάσχομεν, περὶ ἄλλων ταὐτὸ ἀκούσαντες.

λδ'.

Ὥσπερ σκοπὸς πρὸς τὸ ἀποτυχεῖν οὐ τίθεται, οὕτως οὐδὲ κακοῦ φύσις ἐν κόσμῳ γίνεται.

λε'.

Εἰ μὲν τὸ σῶμά σου ἐπέτρεπέ τις τῷ ὑπαντήσαντι, ἠγανάκτεις ἄν· ὅτι δὲ σὺ τὴν γνώμην τὴν σεαυτοῦ ἐπιτρέπεις τῷ τυχόντι, ἵνα, ἐὰν λοιδορήσηταί σοι, ταραχθῇ ἐκείνη, καὶ συγχυθῇ, οὐκ αἰσχύνῃ τούτου ἕνεκα;

Ἐφ' ἑκάστου ἔργου σκόπει τὰ καθηγούμενα, καὶ τὰ ἀκόλουθα αὐτοῦ, καὶ οὕτως ἔρχου ἐπ'

αὐτό. Εἰ δὲ μὴ, τὴν μὲν πρώτην, ἥξεις προθύμως, μηδὲν τῶν ἑξῆς ἐντεθυμημένος· ὕστερον δὲ, ἀναφανέντων τινῶν αἰσχρῶν, αἰσχυνθήσῃ.

* Θέλεις ὀλύμπια νικῆσαι; κἀγὼ, νὴ τοὺς θεούς· κομψὸν γάρ ἐστιν· ἀλλὰ σκόπει καὶ τὰ καθηγούμενα, καὶ τὰ ἀκόλουθα, καὶ οὕτως ἅπτου τοῦ ἔργου. Δεῖ σ' εὐτακτεῖν, ἀναγκοφαγεῖν, ἀπέχεσθαι πεμμάτων, γυμνάζεσθαι πρὸς ἀνάγκην, ἐν ὥρᾳ τεταγμένῃ, ἐν καύματι, ἐν ψύχει, μὴ ψυχρὸν πίνειν, μὴ οἶνον ὡς ἔτυχεν· ἁπλῶς, ὡς ἰατρῷ, παραδεδωκέναι σεαυτὸν τῷ ἐπιστάτῃ· εἶτα ἐν τῷ ἀγῶνι παρορύσσεσθαι· ἔστι δὲ ὅτε χεῖρα ἐκβαλεῖν, σφυρὸν στρέψαι, πολλὴν ἀφὴν καταπιεῖν· ἔσθ' ὅτε μαστιγωθῆναι, καὶ μετὰ ταῦτα πάντα νικηθῆναι. Ταῦτα πάντα ἐπισκεψάμενος, ἂν ἔτι θέλῃς, ἔρχου ἐπὶ τὸ ἀθλεῖν. Εἰ δὲ μὴ, ὡς τὰ παιδία ἀναστραφήσῃ, ἃ νῦν μὲν παλαιστὰς παίζει, νῦν δὲ ἀθλητὰς, νῦν δὲ μονομάχους, εἶτα σαλπίζει, εἶτα τραγῳδεῖ. Οὕτω καὶ σὺ, νῦν μὲν ἀθλητὴς, νῦν δὲ μονομάχος, εἶτα ῥήτωρ, εἶτα φιλόσοφος· ὅλῃ δὲ τῇ ψυχῇ

οὐδέν· ἀλλ' ὡς πίθηκος, πᾶσαν θέαν, ἣν ἂν ἴδῃς, μιμῇ, καὶ ἄλλο ἐξ ἄλλου σοι ἀρέσκει. οὐ γὰρ μετὰ σκέψεως ἦλθες ἐπί τι, οὐδὲ περιοδεύσας, ἀλλ' εἰκῇ, καὶ κατὰ ψυχρὰν ἐπιθυμίαν. Οὕτω θεασάμενοί τινες φιλόσοφον, καὶ ἀκούσαντές τινος οὕτω λέγοντος, ὡς εὖ Εὐφράτης λέγει. καί τοι, τίς οὕτω δύναται εἰπεῖν ὡς ἐκεῖνος; θέλουσι καὶ αὐτοὶ φιλοσοφεῖν.

* Ἄνθρωπε, πρῶτον ἐπίσκεψαι, ὁποῖόν ἐστι τὸ πρᾶγμα· εἶτα καὶ τὴν σεαυτοῦ φύσιν κατάμαθε, εἰ δύνασαι βαστάσαι. Πένταθλος εἶναι βούλει, ἢ παλαιστής; ἴδε σεαυτοῦ τοὺς βραχίονας, τοὺς μηρούς, τὴν ὀσφὺν κατάμαθε. ἄλλος γὰρ πρὸς ἄλλο πέφυκε. Δοκεῖς, ὅτι ταῦτα ποιῶν, δύνασαι φιλοσοφεῖν; δοκεῖς ὅτι ὡσαύτως ἐσθίειν, ὡσαύτως πίνειν, ὁμοίως δυσαρεστεῖν; ἀγρυπνῆσαι δεῖ, πονῆσαι, ἀπὸ τῶν οἰκείων ἀπελθεῖν, ὑπὸ παιδαρίου καταφρονηθῆναι, ἐν παντὶ ἧττον ἔχειν, ἐν τιμῇ, ἐν ἀρχῇ, ἐν δίκῃ, ἐν πραγματίῳ παντί. Ταῦτα ἐπίσκεψαι, εἰ καὶ θέλεις ἀντικαταλλάξασθαι τούτων ἀπά-

θειαν, ἐλευθερίαν, ἀταραξίαν· εἰ δὲ μὴ, πρόσεχε μὴ ὡς τὰ παιδία, νῦν φιλόσοφος, ὕστερον δὲ τελώνης, εἶτα ῥήτωρ, εἶτα ἐπίτροπος Καίσαρος γένῃ. Ταῦτα οὐ συμφωνεῖ. Ἕνα σε δεῖ ἄνθρωπον, ἢ ἀγαθὸν, ἢ κακὸν εἶναι· ἢ τὸ ἡγεμονικόν σε δεῖ ἐξεργάζεσθαι τὸ σεαυτοῦ, ἢ τὰ ἐκτός· ἢ περὶ τὰ ἔσω φιλοτεχνεῖν, ἢ περὶ τὰ ἔξω· τουτέστιν, ἢ φιλοσόφου τάξιν ἐπέχειν, ἢ ἰδιώτου.

λϛʹ.

Τὰ καθήκοντα ὡς ἐπίπαν ταῖς σχέσεσι παραμετρεῖται. Πατήρ ἐστιν; ὑπαγορεύεται ἐπιμελεῖσθαι, παραχωρεῖν ἁπάντων, ἀνέχεσθαι λοιδοροῦντος, παίοντος. Ἀλλὰ πατὴρ κακός ἐστι. Μήτε οὖν πρὸς ἀγαθὸν πατέρα φύσει ᾠκειώθης, ἀλλὰ πρὸς πατέρα. Ὁ ἀδελφὸς ἀδικεῖ; τήρει τοιγαροῦν τὴν τάξιν τὴν σεαυτοῦ πρὸς αὐτὸν, μηδὲ σκόπει τί ἐκεῖνος ποιεῖ, ἀλλὰ τί σοι ποιήσαντι, κατὰ φύσιν ἡ σὴ ἕξει προαίρεσις· σὲ γὰρ ἄλλος οὐ βλάψει, ἂν μὴ σὺ θέλῃς. Τότε δὲ ἔσῃ βεβλαμμένος, ὅταν ὑπολάβῃς βλάπτεσθαι. Οὕτως οὖν ἀπὸ τοῦ γείτονος πρὸς τὸν γείτονα,

ἀπὸ τοῦ πολίτου πρὸς τὸν πολίτην, ἀπὸ τοῦ στρατηγοῦ πρὸς τὸν στρατηγὸν, τὸ καθῆκον εὑρήσεις, ἐὰν τὰς σχέσεις ἐθίζῃς θεωρεῖν.

λζ.

Τῆς περὶ τοὺς θεοὺς εὐσεβείας ἴσθι ὅτι τὸ κυριώτατον ἐκεῖνό ἐστιν, ὀρθὰς ὑπολήψεις περὶ αὐτῶν ἔχειν, ὡς ὄντων, καὶ διοικούντων τὰ ὅλα καλῶς καὶ δικαίως· καὶ σεαυτὸν εἰς τοῦτο κατατεταχέναι, τὸ πείθεσθαι αὐτοῖς, καὶ εἴκειν πᾶσι τοῖς γινομένοις, καὶ ἀκολουθεῖν ἑκόντα, ὡς ἀπὸ τῆς ἀρίστης γνώμης ἐπιτελουμένοις. Οὕτω γὰρ οὔτε μέμψῃ ποτὲ τοὺς θεοὺς, οὔτε ἐγκαλέσεις, ὡς ἀμελούμενος. Ἄλλως δὲ οὐχ οἷόν τε τοῦτο γίνεσθαι, ἐὰν μὴ ἀποστῇς τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῖν, καὶ ἐν τοῖς ἐφ' ἡμῖν μόνοις θῇς τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν. Ὡς, ἄν γέ τι ἐκείνων ὑπολάβῃς ἀγαθὸν ἢ κακόν, πᾶσα ἀνάγκη, ὅταν ἀποτυγχάνῃς ὧν θέλεις, καὶ περιπίπτῃς οἷς μὴ θέλεις, μέμψασθαί σε καὶ μισεῖν τοὺς αἰτίους· πέφυκε γὰρ πρὸς τοῦτο πᾶν ζῶον, τὰ μὲν βλαβερὰ φαινόμενα, καὶ τὰ αἴτια αὐτῶν, φεύγειν καὶ ἐκ-

τρέπεσθαι. τὰ δὲ ὠφέλιμα, καὶ τὰ αἴτια αὐτῶν, μετιέναι καὶ τεθαυμακέναι. Ἀμήχανον οὖν, βλάπτεσθαί τινα οἰόμενον, χαίρειν τῷ δοκοῦντι βλάπτειν· ὥσπερ καὶ τὸ αὐτῇ τῇ βλάβῃ χαίρειν ἀδύνατον. Ἔνθεν καὶ πατὴρ ὑπὸ υἱοῦ λοιδορεῖται, ὅταν τῶν δοκούντων ἀγαθῶν εἶναι, τῷ παιδὶ μὴ μεταδιδῷ· καὶ Πολυνείκην, καὶ Ἐτεοκλέα τοῦτο πολεμίους ἀλλήλοις ἐποίησε, τὸ ἀγαθὸν οἴεσθαι τὴν τυραννίδα. Διὰ τοῦτο ὁ γεωργὸς λοιδορεῖ τοὺς θεοὺς, διὰ τοῦτο ὁ ναύτης, διὰ τοῦτο ὁ ἔμπορος, διὰ τοῦτο οἱ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα ἀπολλύντες. Ὅπου γὰρ τὸ συμφέρον, ἐκεῖ καὶ τὸ εὐσεβές. Ὥστε, ὅστις ἐπιμελεῖται τοῦ ὀρέγεσθαι ὡς δεῖ, καὶ τοῦ ἐκκλίνειν, ἐν τῷ αὐτῷ καὶ τῆς εὐσεβείας ἐπιμελεῖται. Σπένδειν δὲ, καὶ θύειν, καὶ ἀπάρχεσθαι, κατὰ τὰ πάτρια ἑκάστῳ προσήκει, καὶ καθαρῶς, καὶ μὴ ἐπισεσυρμένως, μηδὲ ἀμελῶς, μηδὲ ἀσεβῶς, μηδὲ γλίσχρως, μηδὲ ὑπὲρ δύναμιν.

λη'.

Ὅταν μαντικῇ προσίῃς, μέμνησο, ὅτι, τί μὲν ἀποβήσεται, οὐκ οἶδας, ἀλλὰ ἥκεις ὡς ἀπὸ τοῦ μάντεως αὐτὸ πευσόμενος. Ὁποῖον δέ τί ἐστιν, ἐλήλυθας εἰδὼς, εἴ περ εἶ φιλόσοφος. Εἰ γὰρ ἔστι τι τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῖν, πᾶσα ἀνάγκη μήτε ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι, μήτε κακόν. Μὴ φέρε οὖν πρὸς τὸν μάντιν ὄρεξιν ἢ ἔκκλισιν· εἰ δὲ μὴ, τρέμων αὐτῷ πρόσει. Ἀλλὰ διεγνωκὼς, ὅτι πᾶν τὸ ἀποβησόμενον ἀδιάφορον, καὶ οὐδὲν πρός σε, ὁποῖον δ' ἂν ᾖ, ἔσται αὐτῷ χρήσασθαι καλῶς, καὶ τοῦτο οὐδεὶς κωλύσει. Θαῤῥῶν οὖν, ὡς ἐπὶ συμβούλους, ἔρχου, τοὺς θεούς. Καὶ λοιπὸν, ὅταν τι συμβουλευθῇ, μέμνησο τίνας συμβούλους παρέλαβες, καὶ τίνων παρακούσεις ἀπειθήσας. Ἔρχου δὲ ἐπὶ τὸ μαντεύεσθαι, καθάπερ ἠξίου Σωκράτης, ἐφ' ὧν ἡ πᾶσα σκέψις τὴν ἀναφορὰν εἰς τὴν ἔκβασιν ἔχει, καὶ οὔτε ἐκ λόγου, οὔτε ἐκ τέχνης τινὸς ἄλλης ἀφορμαὶ δίδονται πρὸς τὸ συνιδεῖν τὸ προκείμενον· ὥστε, ὅταν δέῃ συγκινδυνεῦσαι φίλῳ, ἢ πατρίδι, μὴ

μαντεύεσθαι, εἰ συγκινδυνευτέον. Καὶ γὰρ ἂν προσείπῃ σοι ὁ μάντις, φαῦλα γεγονέναι τὰ ἱερὰ, δῆλον ὅτι ἢ θάνατος σημαίνεται, ἢ πήρωσις μέρους τοῦ σώματος, ἢ φυγή. Ἀλλ' αἱρεῖ λόγος, καὶ σὺν τούτοις παρίσΊασθαι τῷ φίλῳ, καὶ πατρίδι συγκινδυνεύειν. Τοιγαροῦν τῷ μείζονι μάντει πρόσεχε τῷ Πυθίῳ, ὃς ἐξέβαλε τοῦ ναοῦ τὸν οὐ βοηθήσαντα ἀναιρουμένῳ τῷ φίλῳ.

λθ'.

Τάξον τινὰ ἤδη χαρακτῆρα σεαυτῷ, καὶ τύπον, ὃν φυλάξῃς ἐπί τε σεαυτῷ ὢν, καὶ ἀνθρώποις ἐντυγχάνων.

μ'.

Καὶ σιωπὴ τὸ πολὺ ἔστω, ἢ λαλείσθω τὰ ἀναγκαῖα, καὶ δι' ὀλίγων. Σπανίως δέ ποτε, καιροῦ παρακαλοῦντος, ἐπὶ τὸ λέγειν τι ἥξομεν, ἀλλὰ περὶ οὐδενὸς τῶν τυχόντων· μὴ περὶ μονομάχων, μηδὲ περὶ ἱπποδρομιῶν, μὴ περὶ ἀθλητῶν, μὴ περὶ βρωμάτων ἢ πομάτων, τῶν ἑκασταχοῦ λεγομένων· μάλιστα δὲ μὴ περὶ ἀνθρώπων, ψέγοντες, ἢ ἐπαινοῦντες, ἢ συγκρίνοντες.

μα΄.

Ἂν μὲν οὖν οἷός τε ἦς, μέταγε τοὺς λόγους τῶν συνόντων ἐπὶ τὸ προσῆκον. Εἰ δὲ ἐν ἀλλοφύλοις ἀποληφθεὶς τύχοις, σιώπα.

μβ΄.

Γέλως μὴ πολὺς ἔστω, μηδὲ ἐπὶ πολλοῖς, μηδὲ ἀνειμένος.

μγ΄.

Ὅρκον παραίτησαι, εἰ μὲν οἷόντε, εἰσάπαν. Εἰ δὲ μὴ, ἐκ τῶν ἐνόντων.

μδ΄.

Ἑστιάσεις τὰς ἔξω καὶ ἰδιωτικὰς διακρούου· ἐὰν δέ ποτε γένηται καιρὸς, ἐντετάσθω σοι ἡ προσοχὴ, μή ποτε ἄρα ὑποῤῥυῇς εἰς ἰδιωτισμόν. Ἴσθι γὰρ, ὅτι ἐὰν ὁ ἑταῖρος ᾖ μεμολυσμένος, καὶ τὸν συναναστριβόμενον αὐτῷ μολύνεσθαι ἀνάγκη, κἂν αὐτὸς τύχῃ καθαρὸς ὤν.

με΄.

Τὰ περὶ τὸ σῶμα μέχρι τῆς χρείας ψιλῆς παραλαμβάνειν. οἷον τροφὰς, πόμα, ἀμπεχόνην, οἰκίαν, οἰκετίαν. Τὸ δὲ πρὸς δόξαν, ἢ τρυφὴν, ἅπαν περίγραφε.

μϛ'.

Περὶ ἀφροδίσια εἰς δύναμιν πρὸ γάμου καθαρευτέον. Ἁπ7ομένῳ δὲ, ὡς νόμιμόν ἐσ7ι μεταληπ7έον. Μὴ μέν τοι ἐπαχθὴς γίνου τοῖς χρωμένοις, μηδὲ ἐλεγκτικός· μηδὲ πολλαχοῦ τὸ, ὅτι αὐτὸς οὐ χρῆ, παράφερε.

μζ'.

Ἐάν τίς σοι ἀπαγγείλῃ, ὅτι ὁ δεῖνά σε κακῶς λέγει, μὴ ἀπολογοῦ πρὸς τὰ λεχθέντα, ἀλλ᾽ ἀποκρίνου, ὅτι, ἠγνόει γὰρ τὰ ἄλλα τὰ προσόντα μοι κακὰ, ἐπεὶ οὐκ ἂν ταῦτα μόνα ἔλεγεν.

μη'.

Εἰς τὰ θέατρα τὸ πολὺ παριέναι οὐκ ἀναγκαῖον. Εἰ δέ ποτε καιρὸς εἴη, μηδενὶ σπουδάζων φαίνου ἢ σεαυτῷ· τουτέσ7ι, θέλε γίνεσθαι μόνα τὰ γινόμενα, καὶ νικᾷν μόνον τὸν νικῶντα. Οὕτω γὰρ οὐκ ἐμποδισθήσῃ. Βοῆς δὲ, καὶ τοῦ ἐπιγελᾷν τινι, ἢ ἐπιπολὺ ἐπικινεῖσθαι, παντελῶς ἀπέχου. Καὶ μετὰ τὸ ἀπαλλαγῆναι, μὴ πολλὰ περὶ τῶν γενομένων διαλέγου, ὅσα μὴ

φέρει πρὸς τὴν σὴν ἐπανόρθωσιν. Ἐμφαίνεται γὰρ ἐκ τοῦ τοιούτου, ὅτι ἐθαύμασας τὴν θέαν.

μθ΄.

Εἰς ἀκροάσεις τινῶν μὴ ἧκε, μηδὲ ῥᾳδίως πάριθι. Παριὼν δὲ, τὸ σεμνὸν, καὶ εὐσταθὲς καὶ ἅμα ἀνεπαχθὲς φύλασσε.

ν΄.

Ὅταν τινὶ μέλλῃς συμβάλλειν, καὶ μάλιστα τῶν ἐν ὑπεροχῇ δοκούντων, πρόβαλλε σεαυτῷ, τί ἂν ἐποίησεν ἐν τούτῳ Σωκράτης ἢ Ζήνων· καὶ οὐκ ἀπορήσεις τοῦ χρήσασθαι προσηκόντως τῷ ἐμπεσόντι.

να΄.

Ὅταν φοιτᾷς πρός τινα τῶν μέγα δυναμένων, πρόβαλλε, ὅτι οὐχ εὑρήσεις αὐτὸν ἔνδον, ὅτι ἀποκλεισθήσῃ, ὅτι οὐκ ἐκτιναχθήσονταί σοι αἱ θύραι, ὅτι οὐ φροντιεῖ σοῦ· κἂν σὺν τούτοις ἐλθεῖν καθήκῃ, ἐλθὼν φέρε τὰ γινόμενα, καὶ μηδέποτε εἴπῃς αὐτὸς πρὸς σεαυτὸν, ὅτι, οὐκ ἦν τοσούτου· ἰδιωτικὸν γὰρ, καὶ διαβεβλημένου πρὸς τὰ ἐκτός.

νβ'.

Ἐν ταῖς ὁμιλίαις ἀπέστω τὸ τινὰ τῶν ἑαυτοῦ ἔργων ἢ κινδύνων ἐπὶ πολὺ καὶ ἀμέτρως μεμνῆσθαι. οὐ γὰρ ὡς σοὶ ἡδύ ἐστι τὸ τῶν σῶν κινδύνων μεμνῆσθαι, οὕτω καὶ τοῖς ἄλλοις ἡδύ ἐστι τὸ τῶν σοι συμβεβηκότων ἀκούειν.

νγ'.

Ἀπέστω δὲ καὶ τὸ γέλωτα κινεῖν. Ὀλισθηρὸς γὰρ ὁ τρόπος εἰς ἰδιωτισμὸν, καὶ ἅμα ἱκανὸς τὴν αἰδῶ τὴν πρός σε τῶν πλησίον ἀνιέναι.

νδ'.

Ἐπισφαλὲς δὲ καὶ τὸ εἰς αἰσχρολογίαν προελθεῖν· Ὅταν οὖν τι συμβῇ τοιοῦτον, ἂν μὲν εὔκαιρον ᾖ, ἐπίπληξον τῷ προελθόντι· εἰ δὲ μὴ, τῷ γε ἀποσιωπῆσαι, καὶ ἐρυθριᾶσαι, καὶ σκυθρωπῆσαι, δῆλος γίνου δυσχεραίνων τῷ λόγῳ.

νε'.

Ὅταν ἡδονῆς τινος φαντασίαν λάβῃς, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, φύλασσε σεαυτὸν, μὴ συναρπασθῇς ὑπ' αὐτῆς· ἀλλ' ἐκδεξάσθω σε τὸ πρᾶγμα, καὶ ἀναβολήν τινα παρὰ σεαυτοῦ λάβε. Ἔ-

πειτα μνήσθητι ἀμφοτέρων τῶν χρόνων, καθ'ὃν τε ἀπολαύσεις τῆς ἡδονῆς, καὶ καθ'ὃν ἀπολαύσας, ὕστερον μετανοήσεις, καὶ αὐτὸς σεαυτῷ λοιδορήσεις. Καὶ τούτοις ἀντίθες, ὅπως ἀποσχόμενος χαιρήσεις, καὶ ἐπαινέσεις αὐτὸς σεαυτόν. Ἐὰν δέ σοι καιρὸς φανῇ ἅψασθαι τοῦ ἔργου, πρόσεχε μὴ ἡττήσῃ σε τὸ προσηνὲς αὐτοῦ. καὶ ἡδὺ, καὶ ἐπαγωγόν· ἀλλ'ἀντιτίθει, πόσῳ ἄμεινον τὸ συνειδέναι σεαυτῷ ταύτην τὴν νίκην νενικηκότι.

νϛʹ.

Ὅταν τὶ, διαγνῷς ὅτι ποιητέον ἐστί σοι, καὶ ποιεῖς, μηδέποτε φύγῃς ὀφθῆναι πράσσων αὐτὸ, κᾂν ἀλλοῖόν τι οἱ πολλοὶ μέλλωσι περὶ αὐτοῦ ὑπολαμβάνειν. Εἰ μὲν γὰρ οὐκ ὀρθῶς ποιεῖς, αὐτὸ τὸ ἔργον φεῦγε· εἰ δὲ ὀρθῶς, τί φοβῇ τοὺς ἐπιπλήξοντας οὐκ ὀρθῶς;

νζʹ.

Ὡς τὸ, ἤτοι ἡμέρα ἐστὶν, ἢ νὺξ ἐστι, πρὸς μὲν τὸ διεζευγμένον μεγάλην ἔχει ἀξίαν, πρὸς δὲ τὸ συμπεπλεγμένον ἀπαξίαν· οὕτω καὶ ἐν συμ-

ποσίῳ τὴν μείζονα μερίδα ἐκλέξασθαι πρὸς μὲν τὸ σῶμα μεγάλην ἔχει ἀξίαν, πρὸς δὲ τὸ κοινωνικὸν ἐν ἑστιάσει, οἷον δεῖ, φυλάξαι, ἀπαξίαν ἔχει. Ὅταν οὖν συνεσθίῃς ἑτέρῳ, μέμνησο οὐ μόνον τὴν πρὸς τὸ σῶμα ἀξίαν τῶν παρακειμένων ὁρᾷν, ἀλλὰ καὶ τὴν πρὸς τὸν ἑστιάτορα, οἵαν δεῖ, φυλαχθῆναι.

νη΄.

Ἐὰν ὑπὲρ δύναμιν ἀναλάβῃς τι πρόσωπον, καὶ ἐν τούτῳ ἠσχημόνησας, καὶ ὃ ἠδύνασο ἐκπληρῶσαι, παρέλιπες.

νθ΄.

Ἐν τῷ περιπατεῖν, καθάπερ προσέχεις, μὴ ἐπιβῇς ἥλῳ, ἢ στρέψῃς τὸν πόδα· οὕτω πρόσεχε, μὴ καὶ τὸ ἡγεμονικὸν βλάψῃς τὸ σεαυτοῦ. Καὶ, τοῦτ' ἂν ἐφ' ἑκάστου ἔργου παραφυλάσσωμεν, ἀσφαλέστερον ἀψόμεθα τοῦ ἔργου.

ξ΄.

Μέτρον κτήσεως τὸ σῶμα ἑκάστῳ, ὡς ὁ ποὺς ὑποδήματος. Ἂν μὲν οὖν ἐπὶ τούτου στῇς, φυλάξεις τὸ μέτρον· ἐὰν δὲ ὑπερβῇς, ὡς κατὰ κρη-

μνοῦ λοιπὸν ἀνάγκη σε φέρεσθαι. Καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ὑποδήματος, ἐὰν ὑπὲρ τὸν πόδα ὑπερβῇς, γίνεται κατάχρυσον ὑπόδημα, εἶτα πορφυροῦν, εἶτα κεντητόν. Τοῦ γὰρ ἅπαξ ὑπὲρ τὸ μέτρον ὅρος οὐδείς ἐστιν.

ξα'.

Αἱ γυναῖκες εὐθὺς ἀπὸ τεσσαρεσκαίδεκα ἐτῶν ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν κυρίαι καλοῦνται. Τοιγαροῦν ὁρῶσαι, ὅτι ἄλλο μὲν οὐδὲν αὐταῖς πρόσεστι, μόνον δὲ συγκοιμᾶσθαι τοῖς ἀνδράσιν, ἄρχονται καλλωπίζεσθαι, καὶ ἐν τούτῳ πάσας ἔχειν τὰς ἐλπίδας. Προσέχειν οὖν ἄξιον, ἵνα αἰσθωνται ὅτι ἐπ᾽ οὐδενὶ ἄλλῳ τιμῶνται, ἢ τῷ κόσμιαι φαίνεσθαι, καὶ αἰδήμονες.

ξϐ'.

Ἀφυΐας σημεῖον τὸ ἐνδιατρίϐειν τοῖς περὶ τὸ σῶμα. Οἷον, ἐπὶ πολὺ γυμνάζεσθαι, ἐπὶ πολὺ ἐσθίειν, ἐπὶ πολὺ πίνειν, ἐπὶ πολὺ ἀποπατεῖν, ἐπὶ πολὺ ὀχεύειν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν παρέργῳ ποιητέον. Περὶ δὲ τὴν γνώμην ἡ πᾶσα ἔστω ἐπιστροφή.

ξγ΄.

Ὅταν τίς σε κακῶς τι ποιῇ, ἢ κακῶς σε λέγῃ, μέμνησο, ὅτι, καθήκειν αὐτῷ οἰόμενος, ποιεῖ, ἢ λέγει. Οὐχ οἷόντε οὖν ἀκολουθεῖν αὐτὸν τῷ σοι φαινομένῳ, ἀλλὰ τῷ ἑαυτῷ. Ὥστε, εἰ κακῶς αὐτῷ φαίνεται ποιῶν ἢ λέγων, ἐκεῖνος βλάπτεται, ὅς τις καὶ ἐξηπάτηται. Καὶ γὰρ τὸ ἀληθὲς συμπεπλεγμένον ἄν τις ὑπολάβῃ ψεῦδος, οὐ τὸ συμπεπλεγμένον βλάπτεται, ἀλλ' ὁ ἐξαπατηθείς. Ἀπὸ τούτων οὖν ὁρμώμενος, πρᾴως ἕξεις πρὸς τὸν λοιδοροῦντα. Ἐπιφθέγγου γὰρ ἐφ' ἑκάστῳ, ὅτι, ἔδοξεν αὐτῷ.

ξδ΄.

Πᾶν πρᾶγμα δύο ἔχει λαβὰς, τὴν μὲν φορητὴν, τὴν δὲ ἀφόρητον. Ὁ οὖν ἀδελφὸς ἐὰν ἀδικῇ, ἐντεῦθεν αὐτὸ μὴ λάμβανε ὅτι ἀδικεῖ· αὕτη γὰρ λαβή ἐστιν αὐτοῦ οὐ φορητή· Ἀλλὰ ἐκεῖθεν μᾶλλον, ὅτι ἀδελφὸς, ὅτι σύντροφος, καὶ λήψῃ αὐτὸ καθ' ὃ φορητόν ἐστιν.

ξε΄.

Οὗτοι οἱ λόγοι ἀσύνακτοι, ἐγώ σου πλουσιώτερός εἰμι, ἐγώ σου ἄρα κρείσσων· ἐγώ σου λογιώτερος, ἐγώ σου ἄρα κρείσσων. Ἐκεῖνοι δὲ μᾶλλον συνακτοὶ, ἐγώ σου πλουσιώτερός εἰμι, ἡ ἐμὴ ἄρα κτῆσις τῆς σῆς κρείσσων· ἐγώ σου λογιώτερος, ἡ ἐμὴ ἄρα λέξις τῆς σῆς κρείσσων Σὺ δέ γε οὔτε κτῆσις εἶ, οὔτε λέξις.

ξς΄.

Λούεταί τις ταχέως; μὴ εἴπῃς, ὅτι κακῶς, ἀλλ' ὅτι ταχέως· πίνει τις πολὺν οἶνον; μὴ εἴπῃς· ὅτι κακῶς, ἀλλ' ὅτι πολύν. Πρὶν γὰρ διαγνῶναι τὸ δόγμα, πόθεν οἶδας εἰ κακῶς; οὕτως οὐ συμβήσεταί σοι, ἄλλας μὲν φαντασίας καταληπτικὰς καταλαμβάνειν, ἄλλαις δὲ συγκατατίθεσθαι.

ξζ΄.

Μηδαμοῦ σεαυτὸν εἴπῃς φιλόσοφον, μηδὲ λάλει τὸ πολὺ ἐν ἰδιώταις περὶ τῶν θεωρημάτων· ἀλλὰ ποιεῖ τὰ ἀπὸ τῶν θεωρημάτων· οἷον ἐν συμποσίῳ μὴ λέγε πῶς δεῖ ἐσθίειν, ἀλλὰ ἐσ-

θιε ὡς δεῖ. Μέμνησο γὰρ, ὅτι οὕτως καὶ Σωκράτης πανταχόθεν ἀφηρήκει τὸ ἐπιδεικτικόν. Ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν, βουλόμενοι φιλοσόφοις ὑπ' αὐτοῦ συσταθῆναι· κἀκεῖνος ἀπῆγεν αὐτούς. Οὕτως ἠνείχετο παρορώμενος.

ξη'.

Ὥστε κἂν περὶ θεωρήματός τινος ἐν ἰδιώταις ἐμπίπτῃ λόγος, σιώπα τὸ πολύ. Μέγας γὰρ ὁ κίνδυνος, εὐθὺς ἐξεμέσαι ὃ οὐκ ἔπεψας. Καὶ ὅταν εἴπῃ σοί τις, ὅτι οὐδὲν οἶσθα, καὶ σὺ μὴ δηχθῇς, τότ' ἴσθι, ὅτι ἤρξω τοῦ ἔργου. Ἐπεὶ καὶ τὰ πρόβατα οὐ τὸν χόρτον ἐξεμέσαντα τοῖς ποιμέσιν ἐπιδεικνύει πόσον ἔφαγεν· ἀλλὰ τὴν νομὴν ἔνδον πέψαντα, ἔριον ἔξω φέρει, καὶ γάλα. Καὶ σὺ τοίνυν μὴ τὰ θεωρήματα τοῖς ἰδιώταις ἐπιδείκνυε, ἀλλ' ἀπ' αὐτῶν πεφθέντων τὰ ἔργα.

ξθ'.

Ὅταν εὐτελῶς ἡρμοσμένος ᾖς κατὰ τὸ σῶμα, μὴ καλλωπίζου ἐπὶ τούτῳ. μὴδ' ἂν ὕδωρ πίνῃς, ἐκ πάσης ἀφορμῆς, λέγε ὅτι ὕδωρ πίνω· κἂν ἀσκῆσαί ποτε πρὸς πόνον καὶ καρτερίαν

θέλεις, σεαυτῷ, καὶ μὴ τοῖς ἔξω· ἀλλὰ μὴ τοὺς ἀνδριάντας περιλάμβανε. Διψῶν ποτε σφοδρῶς, ἐπίσπασαι ψυχροῦ ὕδατος, καὶ ἔκπτυσον, καὶ μηδενὶ εἴπῃς.

ο'.

Ἰδιώτου στάσις καὶ χαρακτήρ· οὐδέποτε ἐξ ἑαυτοῦ προσδοκᾷ ὠφέλειαν ἢ βλάβην, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἔξω. Φιλοσόφου στάσις, καὶ χαρακτήρ· πᾶσαν ὠφέλειαν καὶ βλάβην ἐξ ἑαυτοῦ προσδοκᾷ.

οα'.

Σημεῖα προκόπτοντος· οὐδένα ψέγει, οὐδένα ἐπαινεῖ, οὐδένα μέμφεται, οὐδενὶ ἐγκαλεῖ· οὐδὲν περὶ ἑαυτοῦ λέγει, ὡς ὄντος τινὸς, ἢ εἰδότος τι· ὅταν οὖν ἐμποδισθῇ τι, ἢ κωλυθῇ, ἑαυτῷ ἐγκαλεῖ. κἂν τις αὐτὸν ἐπαινῇ, καταγελᾷ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸς παρ' ἑαυτῷ· κἂν τις ψέγῃ, οὐκ ἀπολογεῖται· περίεισι δὲ καθάπερ οἱ ἄῤῥωστοι, εὐλαβούμενός τι κινῆσαι τῶν καθισταμένων πρὶν πῆξιν λαβεῖν. Ὄρεξιν ἅπασαν ἦρκεν ἀφ' ἑαυτοῦ· τὴν δ' ἔκκλισιν εἰς μόνα τὰ παρὰ φύσιν τῶν ἐφ' ἡμῖν μετατέθεικεν. ὁρμῇ

πρὸς ἅπαντα ἀνειμένῃ χρῆται· ἂν ἠλίθιος ἢ ἀμαθὴς δοκῇ, οὐ πεφρόντικεν. Ἑνί τε λόγῳ, ὡς ἐχθρὸν, ἑαυτὸν παραφυλάσσει, καὶ ἐπίβουλον.

οβʹ.

Ὅταν τις ἐπὶ τῷ νοεῖν καὶ ἐξηγεῖσθαι δύνασθαι τὰ Χρυσίππου βιβλία σεμνύνηται, λέγε αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν, ὅτι, εἰ μὴ Χρύσιππος ἀσαφῶς ἐγεγράφει, οὐδὲν ἂν εἶχεν οὗτος ἐφ' ᾧ σεμνύνηται. Ἐγὼ δὲ, τί βούλομαι; καταμαθεῖν τὴν φύσιν, καὶ ταύτῃ ἕπεσθαι. Ζητῶ οὖν τίς ἐστιν ὁ ἐξηγούμενος; Καὶ ἀκούσας ὅτι Χρύσιππος, ἔρχομαι πρὸς αὐτόν· ἀλλ' οὐ νοῶ τὰ γεγραμμένα. Ζητῶ οὖν τὸν ἐξηγούμενον· καὶ μέχρι τούτων οὔπω σεμνὸν οὐδέν. Ὅταν δὲ εὕρω τὸν ἐξηγούμενον, λείπεται χρῆσθαι τοῖς παρηγγελμένοις· τοῦτο αὐτὸ μόνον σεμνόν ἐστιν. Ἂν δὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐξηγεῖσθαι θαυμάσω, τί ἄλλο ἢ γραμματικὸς ἀπετελέσθην ἀντὶ φιλοσόφου; πλήν γε δὴ, ὅτι, ἀντὶ Ὁμήρου, Χρύσιππον ἐξηγούμενος. Μᾶλλον οὖν, ὅταν τις εἴπῃ μοι, ἐπανάγνωθί μοι Χρύσιππον, ἐρυθριῶ, ὅταν

μὴ δύνωμαι ὅμοια τὰ ἔργα καὶ σύμφωνα ἐπιδεικνύειν τοῖς λόγοις.

ογ'.

Ὅσα προτίθεται, τούτοις, ὡς νόμοις, καὶ ὡς ἀσεβήσων ἄν τι τούτων παραβῇς, ἔμμενε. Ὅ, τι δ' ἂν ἐρῇ τις περί σου, μὴ ἐπιστρέφου. Τοῦτο γὰρ οὐκ ἔτ' ἔστι σόν.

οδ'.

Εἰς ποῖον οὖν ἔτι χρόνον ἀναβάλλῃ τὸ τῶν βελτίστων ἀξιοῦν σεαυτὸν, καὶ ἐν μηδενὶ παραβαίνειν τὸν αἱροῦντα λόγον; παρείληφας τὰ θεωρήματα, οἷς ἔδει σε συμβάλλειν, καὶ συμβέβληκας; ποῖον οὖν ἔτι διδάσκαλον προσδοκᾷς, ἵνα εἰς ἐκεῖνον ὑπερθῇς τὴν ἐπανόρθωσιν ποιῆσαι τὴν σεαυτοῦ; οὐκ ἔτι εἶ μειράκιον, ἀλλὰ ἀνὴρ ἤδη τέλειος. Ἂν τοίνυν ἀμελήσῃς, καὶ ῥαθυμήσῃς, καὶ ἀεὶ ὑπερθέσεις ἐξ ὑπερθέσεων ποιῇς, προθέσεις ἐκ προθέσεων, καὶ ἡμέρας ἄλλας ἐπ' ἄλλαις ὁρίζῃς, μεθ' ἃς προσέξεις σεαυτῷ, λήσεις σεαυτὸν οὐ προκόψας, ἀλλ' ἰδιώτης διατελέσεις καὶ ζῶν καὶ ἀποθνήσκων. ἤδη οὖν ἀξίω-

σὸν σεαυτὸν βιοῦν ὡς τέλειον, καὶ προκόπτοντα· καὶ πᾶν τὸ βέλτιστον φαινόμενον ἔστω σοι νόμος ἀπαράβατος. κᾂν ἐπίπονόν τι ἢ ἡδὺ, ἢ ἔνδοξον ἢ ἄδοξον προσάγηται, μέμνησο, ὅτι νῦν ὁ ἀγὼν, καὶ ἤδη πάρεστι τὰ ὀλύμπια, καὶ οὐκ ἔστιν ἀναβάλλεσθαι οὐκέτι· καὶ ὅτι, παρὰ μίαν ἐπίτασιν ἢ ἔνδοσιν ἢ σώζεται προκοπὴ, ἢ ἀπόλλυται. Σωκράτης οὕτως ἀπετελέσθη, ἐπὶ πάντων προάγων ἑαυτὸν, μηδενὶ ἄλλῳ προσέχων ἢ τῷ λόγῳ. Σὺ δὲ, εἰ καὶ μήπω εἶ Σωκράτης, ὡς Σωκράτης γε εἶναι βουλόμενος, ὀφείλεις βιοῦν.

οε΄.

Ὁ πρῶτος καὶ ἀναγκαιότατος τόπος ἐστὶν ἐν φιλοσοφίᾳ, ὁ τῆς χρήσεως τῶν θεωρημάτων· οἷον, τὸ μὴ ψεύδεσθαι. Ὁ δεύτερος, ὁ τῶν ἀποδείξεων· οἷον, πόθεν ὅτι οὐ δεῖ ψεύδεσθαι. Τρίτος, ὁ αὐτῶν τούτων βεβαιωτικὸς, καὶ διαρθρωτικός· οἷον, πόθεν ὅτι τοῦτο ἀποδείξεις; τί ἀκολουθία; τί μάχη; τί ἀληθές; τί ψεῦδος; οὐκοῦν ὁ μὲν τρίτος τόπος ἀναγκαῖος διὰ τὸν δεύτερον, ὁ δὲ δεύτερος διὰ τὸν πρῶτον. Ὁ δὲ

ἀναγκαιότατος, καὶ ὅπου ἀναπαύεσθαι δεῖ, ὁ πρῶτος. Ἡμεῖς δὲ ἔμπαλιν ποιοῦμεν. Ἐν γὰρ τῷ τρίτῳ τόπῳ διατρίβομεν, καὶ περὶ ἐκεῖνόν ἐστιν ἡμῖν ἡ πᾶσα σπουδή. Τοῦ δὲ πρώτου παντελῶς ἀμελοῦμεν. Τοιγαροῦν ψευδόμεθα μέν· πῶς δὲ ἀποδείκνυται ὅτι οὐ δεῖ ψεύδεσθαι, πρόχειρον ἔχομεν.

ος′.

Ἐπὶ παντὸς πρόχειρα ἐκτέον ταῦτα.

Ἄγε δή με, ὦ Ζεῦ, καὶ σύ γ' ἡ πεπρωμένη,
Ὅποί ποθ' ὑμῖν εἰμι διατεταγμένος.
Ὡς ἕψομαί γ' ἄοκνος. Ἢν δὲ μὴ θέλω,
Κακὸς γενόμενος, οὐδὲν ἧττον ἕψομαι.

οζ′.

Ὅστις δ' ἀνάγκῃ συγκεχώρηκεν καλῶς,
Σοφὸς παρ' ἡμῖν, καὶ τὰ θεῖ' ἐπίσταται.

οη′.

Ἀλλὰ καὶ τὸ τρίτον· ὦ Κρίτων, εἰ ταύτῃ τοῖς θεοῖς φίλον, ταύτῃ γινέσθω. Ἐμὲ δὲ Ἄνυτος καὶ Μέλιτος ἀποκτεῖναι μὲν δύνανται, βλάψαι δὲ οὔ.

ΤΕΛΟΣ.

2

MANUALE

DI

EPITTETO

VOLGARIZZATO

DA

ERITISCO PILENEJO

P. A.

PARMA

NEL REGAL PALAZZO

MDCCXCIII

CO' TIPI BODONIANI

MANUALE

DI

EPITTETO.

1.

Di quante cose vi sono al mondo certune da noi dipendono, cert'altre no: dipendenti da noi sono l'opinione, l'appetenza, il desiderio, l'aversione, e in somma tutte quelle, che sono opere nostre. Non dipendenti da noi sono il corpo, la roba, gli onori, le dignità, e tutto ciò infine, che non è opera nostra.

2.

Le cose che abbiamo in nostro potere, di lor natura son libere, poderose, a niuno

ostacolo o impedimento soggette; ma quelle che non abbiamo in poter nostro, sono deboli, schiave, sottoposte a impedimenti, straniere.

3.

Avverti dunque, che se tu prendi per libere quelle cose, che di natura sono schiave, e le straniere per proprie, ti sentirai impedito, afflitto, turbato, accuserai gli Dei e gli uomini; ma se terrai solamente per tuo ciò che è tuo, e ciò ch'è straniero per istraniero, com'egli è realmente, nessuno ti farà mai violenza, nessuno faratti ostacolo, non avrai a riprendere od incolpare veruno, nulla farai contro tua voglia; nessuno ti nuocerà, non avrai nemico alcuno; perciocchè niuna cosa nocevole t'avverrà.

4.

Or se tu aspiri a conseguir tali cose, pensa che tu non dèi al lor possesso determinarti con moto lento e rimesso. Delle altre

cose parte convienti abbandonarle del tutto, parte lasciarle star di presente, e pigliar cura principalmente di te medesimo. Che se desideri queste ancora, vo'dire le dignità, le ricchezze, forse non ti avverrà di ottenerle pel desiderio che in te pur senti di conseguire ancora le prime, ma assolutamente ti rimarrai senza di quelle, per cui sole s'acquista la libertà e la felicità della vita.

5.

A ogni obbietto disgustoso che ti s'affaccia, procura tosto di contrappor questo detto: Tu non se' altro che un'apparenza, e non già quello che m'apparisci. Fanne dipoi l'esame e il cimento a tenor delle regole che tu hai. La prima e principale sia questa: s'egli riguarda cose che sieno in poter nostro, o non sieno. E se appartiene a qualcuna delle seconde, di' prontamente: Ciò nulla non ha che fare con me.

6.

Sovvengati, che l'intento del desiderio è l'asseguire ciò che tu brami, l'intento dell' aversione il non cadere in ciò che tu schivi. Chi non adempie suo desiderio, è malavventurato: chi urta in quello ch'egli ha a schifo, è sciagurato. Se dunque abborri le sole cose, che son contrarie alla natura di ciò che trovasi in tuo potere, tu in nulla di ciò, che abborri, t'abbatterai. Ma se tu prendi avversione alla malattía, alla morte, alla povertà, sarai sciagurato.

7.

Distógli dunque l'aversione tua da tutto ciò che non dipende da noi, e trasferiscila alle cose che son contrarie alla natura di quello che da noi stessi dipende. E quanto al presente sbandisci ogni sorta di desiderio; poichè se questo è rivolto a qualcuna di quelle cose che in poter nostro non sono, tu non potrai se non avere disfavore-

vole la fortuna: riguardo poi alle cose che sono in nostro potere, tu non per anche discerni quali stia bene desiderare. Tu puoi soltanto destare o rattenere i primi moti dell'appetito, ma leggermente, e con riserva e lentezza.

8.

A ciascuna di quelle cose che danno diletto od utile, o son da te amate, ti sovvenga di dire: Che cosa è questa? incominciando dalle meno importanti. Se ami un vaso di terra; è un vaso di terra quello che amo: e così s'egli si rompe, non ne sarai sconcertato. Se accarezzi un tuo figlioletto o la moglie: Io accarezzo un mortale. E perciò se ti muore, non ne sarai sturbato.

9.

Allorchè ti vuoi mettere a qualche azione, fra te medesimo pensa di che natura ella sia. Se vai al bagno, ti rappresenta quello che vi si fa, chi getta dell'acqua, chi urta,

chi dice delle ingiurie, chi ruba; e tu v'andrai con maggior sicurezza, se prontamente dirai: Io vo' lavarmi, e vo'pur anco serbare quel naturale contegno, a cui mi sono appigliato. In simil modo ti disporrai a qualsivoglia altra azione. Il perchè se tu incontri qualche contrasto a bagnarti, speditamente dirai: Io non voleva soltanto questo, ma voleva serbare ancora quel naturale contegno, a cui mi sono appigliato, nè io lo serberei, se mi crucciassi di quello che qui accade.

10.

Non son le cose, che disturbano gli uomini, ma sì ben le opinioni che se ne formano. La morte per esempio non è orribile; altrimenti sarebbe comparsa tale anche a Socrate. Ma l'opinione, che della morte come di cosa orribile ci formiamo, quella sì ch'è orribile. Così quando proviamo ostacoli o turbamenti o tristezze, non abbiamo

a incolparne gli altri, ma noi medesimi, vale a dire le nostre proprie opinioni. È cosa da ignorante l'accagionare altrui delle sciagure sue; chi ha cominciato a istruirsi ne accagiona sè stesso; chi è ben istrutto, nè gli altri nè sè medesimo.

II.

Non levarti in orgoglio per niuna prerogativa straniera. Se un cavallo con baldanza dicesse: Io son bello; ciò sarebb'anco da comportarsi. Ma quando con arroganza tu dici: Ho un bel cavallo: sappi che tu ti vanti d'un pregio ch'è proprio del cavallo. Che dunque havvi di tuo? L'uso che fai di così fatte apparenze. Or quando nel far uso di queste ti regoli su la norma della natura, ben puoi allora vantarti, perchè ti vanti meritamente d'un bene, che è proprio tuo.

12.

Siccome andando per mare, se, quando la nave ha preso porto, tu n'esci fuori per fare provvision d'acqua, puoi bene per accessorio del tuo viaggio ricogliere qualche chiocciola o qualche picciolo bulbo; ma dèi tener la mente alla nave, e là rivolgerti di continuo per vedere, se il piloto ti chiama, e se chiama tu dèi lasciare andare ogni cosa, perchè non abbi a dovere essere legato, e cacciato come una pecora nella nave; così anche nel corso della vita se in cambio d'una chiocciola e d'un bulbo ti vien data una donnetta ed un bambolo, nulla ti vieta il prenderli. Ma se il piloto chiama, corri alla nave, lascia andar tutto senza voltarti indietro. Di più ancora, se tu se' vecchio, non discostarti dalla nave gran fatto per non mancare quand'egli chiama.

13.

Non pretendere che le cose succedano come vuoi; ma dèi volere che ogni cosa succeda appunto come succede, e tutto correrà bene per te. La malattia è un impedimento del corpo, non della volontà; se pur questa non vi consenta. Lo zoppicare è un impaccio della gamba, non della volontà. Fa lo stesso discorso di qualsivoglia altra cosa che ne intervenga; e troverai esser quella un impedimento per qualche altro, ma non per te.

14.

In ciascheduna occorrenza che si presenti, raccogliti entro te stesso per ricercare qual forza tu abbi per farne uso. Se vedi un bell'uomo, una bella donna, troverai che ha forza incontro a loro la continenza; se trattasi di fatiche, la tolleranza; se d'ingiurie, la pazienza. E a questo modo avanzandoti non sarai dalle apparenze stravolto.

15.

Giammai non dire d'alcuna cosa: Io l'ho perduta; ma l'ho restituita. T'è morto un figliuolo? È stato restituito. T'è morta la moglie? È stata restituita. T'è stato tolto un podere? Dunque è stato anche questo restituito. Ma un tristo è colui che me l'ha tolto. E che t'importa, se quegli che te lo diede, per mezzo d'uno o d'un altro te l'ha richiesto? Intanto che queste cose ti son lasciate, tu dèi curarle come straniere in quella guisa che i viandanti fanno d'una locanda.

16.

Se brami d'approfittarti, lascia da banda cotali ragionamenti: S'io non ho cura de' miei affari, non avrò da mangiare; se non castigo il mio schiavo, verrà cattivo. Torna meglio morir di fame senza tristezza e timore, che vivere sconcertato in mezzo dell' abbondanza. Meglio è che uno schiavo sia cattivo che tu infelice.

17.

Comincia dunque dalle piccole cose. Ti s'è versato un po' d'olio? Ti fu rubato del vino? Di' che a tal prezzo si vende l'acquietamento dell'animo, l'esenzione da' travagli. Senza nulla non s'ottien nulla. Quando chiami il tuo schiavo, pensa ch'egli può non udirti, e udendoti può non far cosa alcuna di quel che vuoi. Ma questo non torna bene per lui. Torna per altro bene sicuramente per te; affinchè non dipenda da esso lui che tu rimanga turbato.

18.

Se vuoi fare profitto, soffri d'esser tenuto stolido e mentecatto pel tuo disprezzo delle cose esteriori; nè far mostra con altri di saper nulla; e se a certuni tu sembri da qualche cosa, diffida di te medesimo. E sappi, che non è facile il governare tua volontà a norma della natura, e il curar tutt' insieme le cose esterne: ma è gioco forza,

che se tu abbracci l'uno de' due partiti, rifiuti l'altro.

19.

Se brami, che i tuoi figliuoli e la consorte e gli amici vivano sempre, tu se' un pazzo. Quest'è un volere che dipenda da te quel che da te non dipende, e che sia tuo quel ch'è straniero. Medesimamente se tu pretendi che il tuo servo non pecchi, tu se' un balordo. Quest'è un volere che la malizia non sia malizia, ma sia qualch'altra cosa. Ma se non vuoi restar deluso nelle tue brame, tu il puoi. Or dunque t'applica a quello che tu puoi fare.

20.

Padrone di ciascheduno è colui, che di quanto da lui si vuole o non vuole ha in sua mano il fornirnelo o il dispogliarnelo. Chi dunque brama di viver libero, nè cerchi nè fugga quello ch'è in potere d'altrui. Altrimenti egli è costretto a servire.

21.

Pensa che ti convien governarti non altrimenti che in un convito. Qualche vivanda che va intorno s'accosta a te? Stendi la mano e prendine con modestia. Va ella innanzi? Non trattenerla. Non viene ancora? Fa che il tuo desiderio non trascorra lontano, ma aspetta finch'ella sia dinanzi a te. Così dèi fare per rispetto a' figliuoli e alla moglie e alle ricchezze e agli onori. In tal guisa ti farai degno di stare a mensa co' Numi. E se quando ti sono offerte sì fatte cose, tu non le prendi, ma le rifiuti, non solamente sarai a parte del convito de' Numi, ma eziandio della lor podestà. Così operando Diogene ed Eraclito ed altri simili ad essi, giustamente si tennero e furono appellati divini.

22.

Se vedi alcuno addolorato e piangente o per l'assenza o per la morte d'un figlio,

o per la perdita delle proprie sostanze, guarda di non lasciarti dall'apparenza travolgere, come s'egli nelle sciagure si ritrovasse per queste cose esteriori: ma teco stesso fa distinzione subitamente, e di' pure: Quel che affligge costui non è il caso accaduto, poichè questo non affligge alcun altro, ma è l'opinione che egli se n'è formata. Tu per altro non dèi esser ritroso a uniformarti con lui, almeno in parole, e se bisogna, ancor a piangere insieme; ma guarda ben di non piangere interiormente.

23.

Rammentati che qui sei rappresentante d'una scenica azione tal quale piace al direttor del teatro; breve, se la vuol breve, lunga, se la vuol lunga. S'egli vuole che tu il povero rappresenti, fallo con buona grazia; e così pure, se lo zoppo, se il principe, se il privato. A te s'aspetta il far bene la parte che t'è assegnata, il farne la scelta ad un altro.

24.

Se mai un corbo va crocidando con augurio sinistro, non lasciarti portar via dalla immaginazione, ma sii pronto a distinguere fra te stesso le cose di tal maniera: Nessun di questi presagj riguarda me, ma il mio misero corpo, le mie meschine sostanze, la mia piccola gloria, i miei figliuoli, o la moglie. Per me, se il voglio, ogni augurio è felice; conciossiachè qualunque di queste cose intervenga, a me sta il ritrarne qualche vantaggio.

25.

Tu puoi essere invitto, se non t'esponi a verun combattimento, la cui vittoria in tuo potere non sia.

26.

Al vedere talun salito in grande onore o potenza, o in altra guisa distinto, guarda bene che tu rapito dalle apparenze nol reputi fortunato. In fatti se il ben reale con-

siste in cose dipendenti da noi, non darai luogo nè ad invidia nè a gelosía; nè dovrai tu voler essere nè capitano, nè senatore, nè consolo, ma uom libero. Or l'unica strada per arrivarvi è il disprezzo di quelle cose che non sono in nostra balía.

27.

Ricordati che l'ingiuria non viene da chi strapazza o percuote, ma dall'opinione che hassi di tali fatti come ingiuriosi. Se dunque alcuno t'irriterà, sappi che la tua propria opinione t'ha irritato. Or dunque sovra ogni cosa ti studia di non lasciarti rapire dall'apparenza; perciocchè se una volta guadagni tempo e dilazione, più facilmente sarai padron di te stesso.

28.

La morte, e l'esilio, e tutte l'altre cose che ne appaiono formidabili, continuamente ti stieno davanti agli occhi, e la morte principalmente: e allora nessuno abbietto

pensiero nella tua mente avrà luogo, nè tu sarai troppo bramoso di cosa alcuna.

29.

Brami tu forse d'esser filosofo? Preparati fin d'adesso a dover essere deriso e proverbiato dal volgo, che andrà dicendo: Ecco un filosofo a noi venuto di fresco: e donde mai quel sopracciglio orgoglioso? Tu per altro non aver nulla d'orgoglio; e tienti saldo a ciò che stimi il migliore, come persona a tal posto da Dio medesimo deputata. Di più rifletti, che se stai fermo nel tuo proponimento, quelli che da principio ti deridevano, in appresso t'ammireranno: ma se da essi ti lasci smuovere, tu darai loro doppia materia di derisione.

30.

Se mai t'avviene di dissiparti al di fuori per compiacere a qualcuno, assicurati che hai perduto il tuo grado. Perciò ti basti in tutto e per tutto l'esser filosofo. E se vuoi

anche parerlo, fa di parerlo solo a te stesso, e sarà questo a bastanza.

31.

Non ti cruciare con sì fatti ragionamenti: Io vivrò senza onori, e sarò uomo da nulla. Perciocchè se il vivere senza onori è un male, tu non puoi per opra altrui nulla più incorrere in un male che in una infamia. Or è forse in tua mano il conseguire un comando, o l'essere ammesso a un consiglio, a un banchetto? No certamente. E come dunque da tali cose ne può venir disonore? E come sarai uomo da nulla tu ch'esser non dèi da qualche cosa, se non in quello che dipende da te, e in ciò puoi essere di grandissimo merito? Ma i tuoi amici si rimarranno senz'ajuto. Che di' tu senz'ajuto? Non avranno da te danajo: non li farai cittadini romani. E chi t'ha detto, che queste cose da noi dipendono e non da altri? E chi mai può dare altrui quel ch'ei non ha? E

tu fanne acquisto, dicon essi, perchè ne abbiamo anche noi. S'io posso far tale acquisto col mantenermi ben costumato e fedele e magnanimo, voi mostratene a me il modo, e farollo. Ma se chiedete, che io rimanga privo de'proprj beni, affinchè voi acquistiate cotali cose che non son beni, voi ben vedete quanto indiscreti e irragionevoli siate. E che amate voi più, l'avere del danajo, o l'avere un amico fedele e ben costumato? Datemi dunque voi piuttosto mano a tal fine, e non cercate ch'io faccia cose, per cui privo rimanga di questo pregio. Ma se io seguito il tuo consiglio, e se le cose esteriori come straniere disprezzo, la patria, dicon essi, da te non avrà alcun giovamento. Ed io soggiungo: Qual giovamento? Non avrà per mio mezzo nè portici nè bagni. E che è questo? Neppur essa ha calzari da un ferrajo, nè armature da un calzolajo. Egli è sufficiente, che ciascheduno il proprio uf-

ficio eseguisca. Che se tu formi alla patria un qualche altro cittadino di buon costume, e fedele, forse non le sei utile in cosa alcuna? Anzi tu il sei. Dunque neppur tu stesso a lei saresti inutile essendo tale. E qual posto avrò io nella città? Quello che puoi avere col mantenerti onesto e fedele. Che se volendo giovare ad essa, di tali pregi ti spogli, qual giovamento potrai recarle, quando più non avrai nè onoratezza nè buona fede?

32.

È stato taluno a te preferito in un banchetto, o in una visita, o nell'essere stato preso a consiglio? Se queste cose son buone, tu dèi rallegrarti che quegli l'abbia ottenute. Se son cattive, non ti dia pena l'esserne stato esente. Rifletti ancora, che tu non facendo le stesse cose che quegli fa per potere acquistare ciò che non è in man nostra, non puoi degno mostrarti di consegui-

re altrettanto. E nel vero chi non frequenta di qualcheduno la casa, non lo corteggia, nol loda, come può esser trattato al par di colui che la sua casa frequenta, che lo corteggia, che il loda? Sarebbe dunque un'ingiustizia la tua, e un'insaziabile presunzione, se non pagando quel prezzo, a cui si vendono queste cose, tu le volessi gratuitamente ottenere. Su via quanto si vende un mazzo di lattuga? Poniamo il caso che vaglia un obolo. Se alcuno spendendo l'obolo prendesi la lattuga, e tu non lo spendendo non te la prendi, non dèi pensare d'aver meno di quello che se l'ha presa. Poichè siccome quegli ha la lattuga, così tu hai l'obolo, il quale non ispendesti. Così va la bisogna nel caso nostro. Tu non se' stato da qualcheduno invitato a un convito? Ma tu pagato non gli hai quant'egli vende il suo pranzo. Egli lo vende a prezzo di lode, a prezzo d'ossequio. Pagane dunque il prezzo, s'e-

gli ti torna conto. Ma se pretendi d'averci parte senza pagarne il prezzo, tu se'un avido, un indiscreto. E tu non hai nulla in vece di questo pranzo? Sì, qualche cosa tu hai. Tu non lodasti colui che non volevi; tu non soffristi alla sua porta verun affronto.

33.

L'intendimento della natura a noi palese si rende per quelle cose, nelle quali non abbiamo interesse. Se per esempio lo schiavo d'un tuo vicino ha rotto un bicchiero o qualche altra cosa, abbiamo tosto alla bocca: Queste son cose che succedono. Or sappi che quando ancor ti si rompe qualche cosa del tuo, tale appunto esser dèi quale fosti nel caso di quell'altro. Un simil detto vuolsi applicare a cose di più rilievo. Se muore a un altro un suo figliuolo o la moglie, nessuno v'è che non dica: Così vanno le cose umane. Ma se a talun di costoro avviene lo stesso, grida subitamente: Meschino a me!

Che disgrazia! Dobbiamo rammemorarci, qual sensazione ci fece lo stesso caso, quando l'udimmo ad altri avvenuto.

34.

Siccome un bersaglio non si mette per isfallirlo, così il male di sua natura non ha nel mondo esistenza. Se taluno desse il tuo corpo in balía a chiunque se gli presenta, ti sdegneresti sicuramente; e tu esponendo a qualsivoglia persona la propria mente, cosicchè se costui ti fa oltraggio, ella si turbi e confonda, tu di ciò punto non ti vergogni? In qualsivoglia azione considera i suoi progressi e le sue conseguenze, e poi ad essa ti accingi. Altrimenti con grande ardore la imprenderai senza pensare a quello che viene appresso; poscia scoprendo in essa qualche cosa di turpe, n'avrai rossore.

35.

Vuoi tu essere vincitore ne' giuochi olimpici? Per mia fe' vorrei esserlo anch'io, es-

sendo questa una cosa che fa onore. Ma poni mente alle circostanze che gli accompagnano e che gli seguono; indi ti metti all' impresa. Tu dèi stare in gran regola, mangiare contro tua voglia, astenerti da'cibi delicati, esercitarti forzatamente al tempo prescritto, al caldo e al freddo, non bere acqua fresca nè vino, come suol farsi. In somma tu dèi come ad un medico darti in mano al direttore degli esercizj; poi voltolare l'arena dentro la lizza; ove interviene di fiaccarsi un braccio, di stravolgersi un calcagno, d'ingojar molta polvere, e talor d'essere vergheggiato, e dietro a tutte queste cose rimaner vinto. Dopo fatte tutte queste osservazioni entra pure, s'egli ti piace, in tenzone. Se non le hai fatte, tu qua e là rivolgendot'andrai come i fanciulli, che fanno ora la parte di lottatori, ora d'atleti, ora di gladiatori, quando si danno a sonare la tromba, e quando a recitare tragedie. E

tu pur anco ora sarai atleta, ora gladiatore, poscia oratore, e finalmente filosofo; ma con tutto l'animo tuo non sarai nulla. A foggia di scimmia andrai imitando tutto quello che vedrai fare; or l'una cosa, or l'altra ti piacerà; perciocchè non sei mosso a far nulla con avvertenza e con esatta circospezione, ma sì a caso e con languido desiderio. In tal maniera certuni riguardano un filosofo, e udendo dire da qualcheduno, oh come parla Eufrate! e veramente chi può sì ben favellare come fa egli? vogliono anch'essi farsi filosofi.

36.

O uomo, considera dapprima la qualità dell'azione, e poi esamina la tua propria natura, se è capace di ben condurla. Vuoi tu essere atleta di tutte e cinque le prove, o semplice lottatore? Osserva ben le tue braccia, i fianchi, e le rene. Ciascuna cosa naturalmente a un proprio fine è diretta.

4

Credi tu di potere, a tal mestiero attendendo, ugualmente mangiare e bere, ugualmente fare lo schizzinoso? T'è d'uopo vegghiare, affaticarti, da' tuoi domestici separarti, esser messo in dispregio da un valletto, restare in ogni cosa al di sotto, negli onori, nelle cariche, ne' tribunali, in qualsivoglia negozio. Osserva, s'egli ti piace con queste cose cambiare una vita tranquilla, libera, imperturbabile. Se no, pon mente di non fare, come i fanciulli, ora il filosofo, poscia il gabelliere, in appresso l'oratore, e finalmente il commessario di Cesare. Queste cose infra di lor non s'accordano. Un uomo solo ti convien essere, o buono o cattivo. Coltivar ti bisogna o il razionale discernimento, o le cose che sono fuori di te; impiegare il tuo studio intorno alle cose interne, ovvero intorno all'esterne; vale a dire o tenere il carattere di filosofo, o d'uom plebeo.

37.

I doveri nostri generalmente vogliono misurarsi dalle scambievoli relazioni. È questi un padre? T'è ordinato d'averne cura, di cedergli in ogni cosa, di tollerare i suoi oltraggi, le sue percosse. Ma mio padre è cattivo. La natura t'ha forse collegato con un padre buono? Mai no, ma con un padre. Un tuo fratello ti fa ingiuria? E tu serba il rapporto che hai con esso lui, e senza badare a ciò che fa esso, ti studia d'operare in quel modo che è conforme a'dettami della natura. In fatti nessun altro ti farà danno, se tu nol vuoi; allora solo danneggiato sarai, quando sospetti d'esserlo. Per tal modo avvezzandoti a meditare le vicendevoli relazioni tu troverai, qual è il dover d'un vicino verso un vicino, d'un cittadino verso d'un cittadino, d'un capitano verso d'un capitano.

38.

Sappi che il principal fondamento del culto dovuto agl'Iddii è l'avere buone opinioni di essi, come di quelli che esistono, e che rettamente e saggiamente governano l'universo, e il credere te medesimo destinato a dover loro ubbidire, e sottometterti a tutti gli avvenimenti, secondandoli di buon grado, come prodotti da una perfettissima intelligenza. Quindi mai non avverrà, che tu incolpi o biasimi gli Dei, qual se tu fossi da esso lor trascurato. Ma questo non è possibile in alcun modo, se non che rinunziando alle cose che in poter nostro non sono, e il bene e il male costituendo in quelle soltanto che sono in nostro potere. Che se alcuna di quelle prime tu stimi buona o cattiva, allor quando non ottieni ciò che vorresti, o cadi in quello che non vorresti, è necessario assolutamente che tu vituperi ed abbi in odio coloro i quali ne son cagione. Con-

ciossiachè ogni animale naturalmente è portato a fuggire e abbominar quelle cose che nocive gli sembrano, e le loro cagioni nè più nè meno; al contrario le cose utili, e le cagioni di quelle son da esso seguite, e con trasporto abbracciate. Non è dunque possibile, che quegli, il quale s'avvisa d'essere danneggiato, si compiaccia di ciò che stima dannoso, siccome non è possibile che alcuno si compiaccia del proprio danno. Di qui avviene che il padre sia dal figliuolo strapazzato, quand'esso non gli fa parte di quelle cose che son tenute per buone. E Polinice ed Eteocle battagliarono infra di loro per la opinion concepita che la sovranità fosse un bene. Per tal cagione fa insulto agli Dei l'agricoltore, il marinajo, il mercante, e chi privo rimane della moglie e de'figli. In fatti dove si trova l'utilità, ivi pur anche ha luogo la religione. Laonde chiunque si prende cura di regolare l'appetito e l'aver-

sione come conviene, egli pur anche del culto religioso si prende cura. Conviene poi a ciascuno far libazioni, sagrificare ed offerire le primizie giusta le patrie costumanze con purità, con decenza, con esattezza, senza tenacità, e senza oltrepassar le sue forze.

39.

Quando ricorri all'oracolo, pensa che tu non sai quello che sia per avvenire, ma vai per risaperlo dall'indovino. Tu per altro, se sei filosofo, prima d'andarvi sai la qualità dell'evento. Perciocchè se si tratta di cosa non dipendente da noi, ella sicuramente non è nè un bene nè un male. Non recar dunque a casa dell'indovino nè desiderio nè aversione: altrimenti non puoi ad esso accostarti, se non tremando. Ma persuaditi, che qualunque cosa sia per succedere, è indifferente, ed a te nulla appartiene; e qualunque ella sia, da te dipende il farne buon uso senza che alcuno te l'impedisca. Ricor-

ri dunque con animo coraggioso agli Dei, come per domandar consiglio; e poi, se qualche consiglio ti sarà dato, pensa quali prendesti per consiglieri, e quali sei per dispregiare, se ad essi non ubbidisci. Ma così vuolsi l'oracolo consultare come voleva Socrate, vale a dire su quelle cose, l'esame delle quali al loro evento si riferisce, nè per mezzo di raziocinio nè d'arte alcuna si può di esso contezza avere: cosicchè quand'occorra d'entrare a parte de' pericoli d'un amico o della patria, non si vuol chiedere all'indovino, se questo si debba fare. Perciocchè qualor esso ti presagisse, che le interiora sono state di tristo augurio, chiaro è, che ti viene prognosticata o la morte, o il troncamento d'un de' tuoi membri, o l'esilio; tuttavolta la ragion persuade, che ad onta di tutto questo tu dèi soccorrer l'amico, ed esporti ad ogni pericolo per la patria. Perciò dà mente all'avviso d'un profeta mag-

giore, che è Apolline Pitio, il quale cacciò dal tempio colui che non soccorse l'amico in un rischio d'essere ucciso.

40.

Prescrivi a te di presente una forma e regola di vita da osservare e quando tu sarai solo e quando sarai con altri.

41.

Per lo più noi dobbiamo tener silenzio, o dir cose necessarie, e queste in poche parole. Pur qualche rara volta, richiedendolo il tempo, ci faremo a parlare distesamente, ma non di cose ordinarie, come sarebbe di gladiatori, di corse di cavalli, di giostratori, di cibi, di bevande, come si fa da per tutto. Sopra ogni cosa convien guardarsi di parlare degli uomini o per biasimarli, o per lodarli, o per metterli in paragone tra loro.

42.

Col tuo parlar riconduci, se t'è possibile, i discorsi de'familiari tuoi alla decenza; che se ti trovi attorniato da gente estranea, statti cheto.

43.

Non rider molto, nè di molte cose, nè smodatamente.

44.

Rifiuta sempre, se t'è possibile, il giuramento, e se non altro, quel più che puoi.

45.

Schiva d'andar fuori di casa a'conviti delle persone volgari. Che se talor l'occasione ti ci conduce, sta ben attento per non isdrucciolare nelle maniere plebee. E sappi, che quando il compagno è imbrattato, non può a men d'imbrattarsi chi se gli accosta, per quanto netto egli sia.

46.

Delle cose spettanti al corpo si faccia uso quanto richiede il semplice bisogno; tali sono il mangiare, il bere, il vestire, l'abitazione, la servitù. Quel poi che solo torna a ostentazione o delicatezza, tutto si tolga via.

47.

Serbati puro, per quanto puoi, da' corporali diletti prima del matrimonio. Che se gustarli ti piace, fallo in quel modo che dalle leggi è permesso. Non dèi però mostrarti severo ed aspro verso coloro che ne fanno uso, nè da per tutto vantarti che tu da quelli t'astieni.

48.

Se t'è notificato che talun parla malamente di te, non fare le tue discolpe, ma rispondi: Colui non sapeva gli altri difetti miei; se no, non avrebbe di questi solo parlato.

49.

Necessario non è l'andar sovente a' teatri. Che se la occasione vi ti conduce, mostra di non avere impegno per altro che per te solo; cioè desidera, che succeda soltanto quel che succede, e che sia vincitore quegli appunto che è. In tal modo non proverai verun contrasto. Del tutto ancora ti guarda di schiamazzare, di deridere, di scomporti. E dopo che se' tornato, non far lunghi discorsi su le cose avvenute, che nulla giovano al tuo miglioramento. Altrimenti darai a divedere d'essere stato ammiratore dello spettacolo.

50.

Non andar di leggiero, e senza giusto motivo a udire le dicerie pubbliche di certuni. E qualora tu ci vada, serba un contegno grave e decente, senza recar molestia a veruno.

51.

Dovendo far conferenza con qualcheduno, e di quelli singolarmente che sono in grado elevato, mettiti in mente quello che fatto avrebbe o Socrate o Zenone in una simile circostanza: nè tu allora irresoluto sarai sul regolarti come conviene in qualsivoglia accidente.

52.

Se ti rechi a far visita a un qualche personaggio di grande affare, pensa da prima, che tu in casa nol troverai, che starà chiuso, che ti saranno battute in faccia le porte, che egli non farà caso di te. E se ad onta di tutto questo ti convien pure andarvi, va e sopporta quanto ti avviene, nè stare a dir fra te stesso: non meritava la pena. Perocchè questo è da uomo plebeo, e perduto dietro alle cose esteriori.

53.

Ne' familiari congressi ti guarda di far frequente e prolissa ricordanza delle tue operazioni, e de' pericoli da te corsi. Perciocchè s'ella è cosa per te gioconda il rimembrare i tuoi preteriti rischi, non è pur anco dilettevole agli altri l'udir le tue avventure.

54.

Sta lontano dal far ridere altrui. Perocchè questo vezzo fa sdrucciolar facilmente nelle viltà plebee, e ha forza ancora di rallentare ne' tuoi familiari il rispetto verso di te.

55.

È cosa pericolosa eziandio l'entrare in turpi discorsi. Or quando questo intervenga, e l'occasione il consenta, riprendi quello che vi è entrato; o se non altro, col tuo silenzio, con l'arrossire, e con un volto severo dà a divedere che quel parlar ti dispiace.

56.

Se accogli in mente la immaginazione d'un qualche piacere, sta in guardia contro di essa ugualmente che contro di ogni altra, per non essere trasportato fuori di strada. Fa che l'azione aspetti le tue risoluzioni, e tu prenditi tempo per differirle. In appresso rappresenta al tuo pensiero due tempi, quello del godimento, e quello del pentimento e del rimprovero che a te stesso farai dopo goduto il piacere. Opponi a questi la gioja che proverai, e le lodi che a te stesso darai, qualora tu te ne sia astenuto. Che se ti sembra l'occasione opportuna per farne uso, procura di non lasciar soverchiarti dalle sue dolci e lusinghiere attrattive, e in opposito fa ragione, quanto sia cosa migliore il ripensar teco stesso, che tu hai riportata una cotale vittoria.

57.

Quand'hai giudicato, che una qualche cosa si debba fare, e la fai, non rifiutare che altri ti veggia farla, quantunque il volgo sia per formarne un giudizio ben differente dal tuo. In fatti se l'azione è cattiva, tu non dèi farla; se poi è buona, perchè temere che altri te ne dia biasimo ingiustamente?

58.

Siccome queste proposizioni, egli è giorno, egli è notte, corrono molto bene, se son divise, ma corron male, se vanno unite; così in un convito il pigliarsi una parte maggior che gli altri, riguardo al corpo torna assai bene, ma torna male rapporto a quella uguaglianza, che vuole usarsi tra' convitati. Perciò quando tu pranzi in casa d'un altro, pon mente non solo a quello che si conviene al tuo corpo tra le apprestate vivande, ma a quello ancora che si conviene a colui che t'invitò.

59.

Se t'assumi di sostenere un personaggio maggiore delle tue forze, tutt'insieme ti farai disonore con questo, e quello trascurerai che tu avresti potuto ben sostenere.

60.

Siccome nel camminare tu stai attento per non andar sopra un chiodo, e per non torcerti un piede; così sta attento per non recar pregiudizio alla tua retta ragione. Se avremo questa avvertenza in ciascuna delle nostre azioni, noi potremo tutto intraprendere con maggior sicurezza.

61.

Il corpo è per ogni uomo la misura del suo possedimento, come il piede è la misura della scarpa. Se a quello ti conformi, tu serberai i termini convenienti. Ma se passi più innanzi, tu dovrai rovinare come dall' alto d'un precipizio. Siccome avvien nella scarpa; che se non ti limiti a volerla ben

adattata al tuo piede, la farai coperta d'oro, e poi di porpora, e finalmente tutta ricamata. Poichè quand'altri va una volta fuor di misura, più non ritrova termine alcuno.

62.

Le fanciulle a pena son giunte al quartodecimo anno, che dagli uomini son chiamate col nome di padrone. Perciò veggendo che a sè stesse null'altro incombe che l'acquistarsi un marito, cominciano ad abbellirsi pomposamente, ed in ciò hanno riposte tutte le loro speranze. Egli è dunque ben fatto il renderle avvisate, che in altro modo non possono farsi credito, se non che col mostrarsi modeste e verecconde.

63.

Segno d'indole ottusa è l'impiegare continuamente le sue premure dintorno al corpo; com'è nel fare molto esercizio, nel lungo mangiare e bere, nello stare per molto spazio all'agiamento e nel letto. Cotali

cose si debbon far di passaggio, e tutta la cura s'ha da rivolgere intorno all'animo.

64.

Se alcuno ti tratta male, o parla male di te, sovvengati, ch'egli crede a sè conveniente di così fare o parlare. Ora non è possibile, ch'egli segua piuttosto il tuo parere che il suo. Laonde s'ei giudica malamente, il danno cade sovra di lui, perchè s'inganna. In fatti se altri reputa falsità una verità complicata, questa non ne riceve alcun danno, ma sì colui che s'ingannò. Or se tu prendi le mosse da così fatti principj, userai moderazione con chi t'oltraggia, e ad ogni incontro dirai: Tal è la sua opinione.

65.

Ogni cosa può prendersi da due parti; l'una di esse è portabile, l'altra no. Se un fratello t'oltraggia non prenderlo dalla parte dell'oltraggio; perocchè questa parte non è portabile; ma prendilo dalla parte, che

ti mostra un fratello, una persona teco educata; e il prenderai da quella parte che può portarsi.

66.

Questi discorsi non sono fra lor coerenti: Io sono di te più ricco; dunque sono miglior di te: Io sono più eloquente di te; dunque sono di te migliore. Questi altri sono più coerenti: Io sono più ricco di te; dunque la mia azienda è migliore della tua. Io sono più eloquente di te; dunque il mio discorso è migliore del tuo. Ma tu non sei nè l'azienda nè il discorso.

67.

Taluno si bagna in fretta? Non dire, che egli si bagna male, ma che in fretta. Tal altro bee di molto vino? Non dir, ch'ei bee malamente, ma che bee di molto. In fatti prima d'avere accertata l'opinion tua, come puoi dire che fanno male? Se in tal modo procedi, non t'avverrà di dare assenso a

idee diverse da quelle che tu avrai con sicurezza afferrate.

68.

Non dire in nessun luogo che se' filosofo, nè parlar d'ordinario tra persone volgari di massime filosofiche; ma fa quello che insegnano queste massime. A cagione d'esempio, non dire in un convito come convien mangiare, ma bensì mangia come conviene. E rammentati, che anche Socrate da sè lungi teneva sempre l'ostentazione. Venivano a lui di quegli che lo pregavano di raccomandargli a un qualche filosofo; ed esso ve li guidava. Tanto soffriva egli d'essere trascurato.

69.

Per la qual cosa se s'introduce discorso di qualche massima tra persone idiote, serba silenzio quanto più puoi, essendo cosa di gran pericolo il vomitar di repente ciò che non s'è digerito. E se alcuno ti dice, che

non sai nulla, e il suo parlar non ti punge, sappi che tu hai dato principio all'opera. In fatti anche le pecore a'pastori non mostran l'erba che hanno mangiata col rigettarla, ma dopo averla entro di sè smaltita mettono fuori la lana e il latte. Tu similmente al volgo non palesare le dotte massime, ma il tuo operare provegnente da esse ben digerite.

70.

Qualor tu abbia assuefatto il tuo corpo alla frugalità, guardati bene di farne pompa. E se tu bevi soltanto acqua, non dire ad ogni incontro: Io non bevo che acqua. Se vuoi accostumarti alla fatica ed alla tolleranza, fallo per uso tuo, non per mostrarlo al di fuori. Non andar dunque ad abbracciare le statue. Se patisci gran sete, prendi in bocca dell'acqua fresca, e poi la getta fuori senza dirlo a persona.

71.

Stato e carattere di persona ignorante. Ella non mai aspetta da sè medesima nè il bene nè il male, ma dalle cose esteriori. Stato e carattere del filosofo. Questi aspetta tutto il suo bene e il suo male da sè medesimo.

72.

Ecco i segni di quello che fa profitto: Egli non biasima, non loda, non riprende, non accusa veruno; nulla parla di sè, quasi fosse da qualche cosa, o qualche cosa sapesse. S'egli incontra per tanto alcun ostacolo o impedimento, a sè stesso ne dà la colpa. Se lodare si sente, in sè stesso si ride del lodatore; se censurare, non si difende. Va intorno come i mal sani osservando di non dar urto alle sue deboli forze prima che prendano consistenza. Da sè rimuove ogni sorta di desiderio, l'aversione trasporta solo alle cose contrarie alla natura di ciò

ch'è in nostro potere, modera in tutto il naturale appetito; s'egli è tenuto per folle, per ignorante, non se ne prende pensiero. In una parola, si guarda da sè medesimo, come da un nemico insidioso.

73.

Se taluno si vanta d'intendere e di sapere interpretare i libri di Crisippo, di' teco stesso, che se Crisippo non avesse oscuramente scritto, costui non avrebbe di che vantarsi. Ma io che pretendo? Conoscere la natura e seguirla. Perciò ricerco chi me la spieghi. E udito ch'egli è Crisippo, io me ne vado per esso. Ma non capisco i suoi scritti. Cerco dunque chi me gli spieghi. Infino a qui nulla ho fatto di singolare. Quando ho trovato chi me gl'interpreta, resta ch'io metta in pratica i suoi precetti. Questa è poi la sola cosa che importa. Ma s'io m'appago d'ammirare una tale interpretazione, che altro son divenuto fuorchè un grammatico

invece d'un filosofo? Con questa differenza che in luogo d'Omero interpreto Crisippo. Se dunque da alcuno mi sarà detto: Leggimi Crisippo, ho piuttosto motivo d'arrossire, quand'io non possa mostrare i fatti alle parole rassomiglianti e concordi.

74.

Tienti saldo a questi insegnamenti come a tante leggi, e quasi fosse empietà il trasgredirne pur uno. Checchè altri di te si dicano, tu non volgerti pure indietro, non essendo in tua mano il chiuder loro la bocca.

75.

Fino a quando indugerai a fornirti d'ottime qualità, e non trasgredire in niuna cosa il retto discernimento della ragione? Tu hai inteso le massime che abbracciar ti conviene, e già le abbracciasti. Qual precettore pur anco aspetti per rimettere ad esso la emendazione della tua vita? Tu non se' più giovincello, ma uomo fatto. Se dunque

vivi nella indolenza e nell'ozio, e sempre aggiungi dilazione a dilazione, proponimento a proponimento, e rimandi da un giorno all'altro l'attendere a te medesimo, tu non t'accorgerai di rimanere senza profitto, e ignorante durerai per tutta la vita tua sino alla morte. Su dunque ti determina a vivere come uomo maturo, e che di già fa progressi. Ti sia legge non preteribile tutto quello che ti rassembra migliore. Se ti s'affaccia qualche fatica, o diletto, o gloria, o disonore, pensa che se' allora nella tenzone, che t'è aperta la carriera olimpica, e più non lice indugiare. Con un sol atto di coraggio o di viltà si mette in salvo, o si perde tutto il profitto. Socrate giunse a quella sua perfezione col profittar d'ogni cosa, e col dar solamente alla ragione ascolto. Tu, quantunque non sii per anche un Socrate, dèi vivere appunto come se aspirassi ad esser un Socrate.

76.

Il primo e più importante trattato della filosofia è su l'uso delle dottrine, per esempio, sul non mentire. Il secondo su le prove, esempligrazia, perchè non dèe mentirsi. Il terzo è quello che rinforza e distingue sì fatte prove: a cagion d'esempio, d'onde avviene, che una tal cosa sia prova? che cosa è una prova? una conseguenza? una ripugnanza? una verità? una falsità? Laonde il terzo trattato è necessario pel secondo, e il secondo pel primo. Ma il primo è quello che più importa, e a cui dobbiamo attenerci. Ma noi facciamo tutto altrimenti. Ci arrestiamo nel terzo, e intorno ad esso spendiamo tutto lo studio senza pigliarci pensiero alcuno del primo. Di qua viene che noi mentiamo, e tuttavolta abbiamo in pronto il come provare, che non bisogna mentire.

77.

In ogni circostanza si vuol far uso di questi detti:

O Giove e o Fato, alla prescritta meta
Siatemi scorte. Io seguirovvi pronto.
Che s'io ricuso, diverrò malvagio.
E nulla men sarò a seguirvi astretto.

78.

Saggio conoscitor delle divine
Cose è colui che ben s'adatta al Fato

79.

Aggiungasi questo terzo. O Critone, se così piace agl'Iddii, così sia fatto. Anito, e Melito a me possono tor la vita, ma non recare alcun danno.

